周易易解

周易易解卷五

錢塘沈紹勳撰

上經首乾坤言天地也天地之道不外陰陽陰陽之于人則爲君子小人君子小人之內外世事之否泰繫之一陽之消長善惡之幾也故以剝復繫之陰陽以得中爲貴其位之得中者莫如水火故以坎離終下經首咸恆言夫婦也亦卽言天地也人在天地之中人倫之正卽天地之中節也故一陰之消長則爲夬姤消長之幾卽禍福之根也陰陽總以得中爲貴其互聚之得其中者亦莫如水火故以旣濟未濟終下經爲易无人卦人者得天地之氣中天地之節故无一卦非人事无一爻非人事是以卦象必有以字以者天地之道而用之于人事者也坎離爲人事之切要故孟子曰民非水火不生活故上經終坎離先天變後天而以坎離代乾坤也

䷞艮下兌上　先天對待之卦也京氏易曰兌宮三世卦

咸感也少男少女象　中交互巽互乾　艮兌相錯　恆綜

咸亨利貞取女吉

咸山澤通氣卦位對待故亨少男故利少女故貞少男少女情意相感兌又說也說之不以道爲淫奔則凶必用婚禮以娶女則吉感之爲義由拇而舌皆指一身言

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

感者陰陽之氣相感也兌陰卦在上故柔上艮陽卦在下故剛下二氣卽山澤二者之氣也艮少男兌少女故氣感應相與者皆二五得位也止而說艮止也兌說也言感之極男下女爲咸卦一篇之主旨男女之

情合如山澤之氣通也取女吉故乾坤鑿度曰匹配法咸是也相感之理不獨男女爲然卽鳥獸昆蟲草木莫不同具此理所謂物物一太極是也擴而充之天地相感而有四季聖人以己之心以感人心教之育之人心皆中節而和平亂象去矣治平之道在感而已

象曰山下有澤咸君子以虛受人

崔氏憬曰山高而降澤下而升山澤通氣咸之象也虛者心也斆也指本卦九四一爻言也虛指少女受人者指少女受少男也

初六咸其拇○象曰咸其拇志在外也

初六變離爲澤火革䷰又咸卦皆近取諸身者也故首曰咸其拇拇身之最下者也示雖咸而未行拇薛氏虞曰足大指也因艮爲指亦拇象也小象言外言感在外也然既感則志已在外矣在外者先天之離與後天之兌居對待之位而志則不同也

六二咸其腓凶居吉○象曰雖凶居吉順不害也

六二變巽爲澤風大過☱☴腓足肚卽脛後肉腓在拇上故居二爻變巽巽爲風有搖動之象因感而順其感故凶若能守位不動則吉小象言順坤順也因坤之正位在二先後又同位若能守位故居吉

九三咸其股執其隨往吝○象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九三變坤爲澤地萃☱☷互巽巽爲股故有咸其股之象股在腓上故居九三今隨二爻而行猶股之隨足而行也原艮艮爲手執之象執者自持之意六二變巽巽爲股六二居吉此則往吝者不往則不吝因此雖互巽然爻已變坤坤靜也股雖感守之以靜不往可也小象亦孚承

六二言也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思○象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四變坎爲水山蹇䷦釋見繫傳下第五章變坎坎心象也心在股上互乾說卦戰乎乾戰者不定之貌憧憧馬氏融曰行貌劉氏表曰意未定也言心之紛擾也變坎而互又爲坎坎其於人也爲加憂爲心疾憧憧往字由習坎而來也往來者內卦爲來外卦爲往互坎在內外之間故曰往來互卦乾錯坤坤有喪朋得朋之象今變坎互卦之乾又變爲離離中虛亦心象心能虛思即至故曰朋從爾思至貞吉悔亡互乾乾元亨利貞乾爲天天者貞正而固者也言感時能具乾健之德故悔亡小象曰害即未感于心爲害又未光大也亦指未感于心也乾之互卦變而爲離乾大而離有光故曰光大今自變而來故曰未

九五咸其脢无悔〇象曰咸其脢志末也

九五變震爲雷山小過䷽脢子夏傳在脊曰脢鄭氏玄曰背脊肉也與心相背不受物感故无悔變震則大象如離離中虛故志末也先後

天同位亦无悔也

上六咸其輔頰舌○象曰咸其輔頰舌滕口說也

上六變乾爲天山遯䷠乾爲首首在背上上爻又爲首輔馬氏融曰上頷也輔在頰下頰在口傍舌在口中皆在首上原卦兌兌爲口輔頰二者皆近口之物舌者則在口中咸之極者也小象曰滕口說也口也說也指兌言滕張也言自感以飲食滕口也感人以言語亦滕口也

䷟恆　巽上震下　先天對待之卦也京氏易曰震宮三世卦

恆常也長男長女象　中爻互乾互兌　震巽相錯　綜咸

恆亨无咎利貞利有攸往

恆雷風相薄卦位對待故亨長男故利長女故貞長男長女非若咸之徒以感而已其德在可恆後天之數震三巽四故曰利有攸往鄭氏玄曰恆久也巽爲風震爲雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心

而成家久長之道也

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

震陽爲剛巽陰爲柔相與者即震巽先天卦位對待也凡先天對待之卦其二五兩爻莫不剛柔對待若二爻爲陰五爻必爲陽二爻爲陽五爻必爲陰此種極淺之理古今釋易者從未道及將說卦傳第二章天地定位至八卦相錯一節認明其對待卦畫之陰陽則相與之理一目了然矣久于其道爲恆卦一篇之主旨言久于陰陽之道也至其道惟日月天地可以象之人之進德无礙猶天地之不變日月之久照也

象曰雷風恆君子以立不易方

不易卽不變之易也不易能久于其道立定也方法也

初六浚恆貞凶无攸利○象曰浚恆之凶始求深也

初六變乾爲帶天大壯☳☰又浚侯氏果曰深也巽入之象凡陰在下亦入之象入而又入故入之深小象言始孔疏處卦之初故曰始始亦之初處漸進之時若求之過深必有躐等之患故凶凡事如此不獨夫婦之道而已

九二悔亡○象曰九二悔亡能久中也

九二變艮爲帶山小過☳☶先後天同位之卦也凡爻遇先後天同位其辭必簡待人自悟而已巽爲進退爲不果不恆其德象也今變艮艮止也能止其進退止其不果則恆之德見矣中爻爲乾乾金也剛之至亦卽恆之至也故曰悔亡小象言中因九二中道也能久在中則悔亡

九三不恆其德或承之羞貞吝○象曰不恆其德无所容也

九三變坎爲雷水解☳☵互乾乾有元亨利貞之四德下卦巽巽爲進退爲不果不恆之象巽爲妻象今變坎坎爲死象巽死卽妻死也妻死則中饋无主或者不知其何人之辭言離自外來也上綜艮艮爲手承之象變乾互變爲離離爲大腹食之象羞同饈中饋无主時他人承之以羞雖貞亦吝也故小象言无所容也

九四田无禽○象曰久非其位安得禽也

九四變坤爲地風升☷☴震爲馬動象以互乾兌之金田象也又震爲大塗无禽之處也又荀九家以震爲鵠巽爲鸛禽也旣无禽則婚禮缺而夫婦之道廢矣此爻先後天同位故言因而不言果

六四恆其德貞婦人吉夫子凶○象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

六五變兌爲澤風大過☱☴此爻先後天同位也故貞震陽也變兌則

爲陰兌爲附決柔附剛也婦人以柔爲主附剛則吉若夫子效之則委靡不振孟子所謂以順爲正妾婦之道是也小象言從一原互兌兌數二今互變爲乾乾數一是從一者卽從乾也凡易言義者卽元亨利貞之利也利爲金乾與兌皆金然有剛柔之別爲夫子者能有斷金之力是制也制者何惟剛能之

上六振恆凶○象曰振恆在上大无功也

上六變離爲火風鼎☲☴向氏秀作震恆震動也振者動之速也凡字之從辰者皆有震意故鄭氏玄曰振搖落也上六居恆之極故云變離離爲火火生木上以焚之是振象也凡物極必反故動之極不獨无功小象言大无功言无功之至也

☰☶遯　艮下乾上　先後天同位之卦也京氏房曰乾宮二世卦

遯說文逃也鄭氏玄曰逃去之名也艮爲門闕乾有健德互體有巽巽

爲進退君子出門行有進退逃去之象　中爻互巽互乾　上錯坤下
錯兌　綜大壯
遯亨小利貞
遯六月之卦也小彖易陽稱大陰稱小此卦艮下乾上皆陽也合兩卦
大象而觀之爲巽巽陰卦也故曰小
彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義
大矣哉
項氏安世曰遯本元亨之理故加而字若曰旣遯矣而又能亨者剛雖
當位而能應柔隨時用權不與之敵故有可亨之理也剛陽也當位以
九五得位應六二言也二五得位故亨君子處亂世明哲保身遯也然
身在江湖心猶魏闕不過今非其時隱居求志而已故身雖遯而治國
平天下之心固未嘗一日忘也故曰與時行也蓋言視時之若何以定

行止耳浸而長言二陰浸長于上小人得勢遯則小利貞

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天乾也喻君子山艮也比小人乾健也嚴也乾之德元亨利貞故不惡

君子所以遯者以小人在位不屑與之周旋遠之而已

初六遯尾厲勿用有攸往○象曰遯尾之厲不往何災也

初六變離為天火同人☰☲卦以初爻為尾艮止也勿用象也朱子欲

効韓侂胄占得此爻而止是陰爻而居陽位小人之勢浸而長為君子

者晦處靜俟可免災耳此亦先後天同位之理也

六二執之用黃牛之革莫之勝說○象曰執用黃牛固志也

六二變巽為天風姤☰☴艮為手執之象變巽則中爻變乾乾錯坤坤

為牛坤土也色黃革者胡氏煦謂互見乾巽是也然人多不能解因乾

為剛巽為柔革者剛柔之物也黃牛之革固之至者也然以手執之有

剛柔之道可辨喻君子之處世也說同脫艮錯兌兌說也說王氏樹曰
解說也莫之勝說言不可解脫也爻義用錯黃氏宗羲曰遯之稱牛以
艮艮剛于上猶牛革在外稱牛革而不稱牛也黃氏以此證王弼之誤
惜于理亦未合此爻言人當遯之時立志宜固不可爲貧賤所移故侯
氏果曰殷之父師當此爻矣是也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉○象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可
大事也

九三象坤爲天地否三三係古通繫互巽巽爲繩直係之象下卦艮艮
爲閽寺臣妾象也又艮止也畜之象上互乾乾爲君君居臣位之上故
吉小象之憊鄭氏玄曰困也大事因變坤坤爲事上乾乾爲大故曰大
事然艮止之不可大事也此爻變則先天對待故爻言係係者相與之
意言在遯時若有患得患失之心厲象也此時脫然而遯任君之畜臣

妾則吉

九四好遯君子吉小人否○象曰君子好遯小人否也

九四變巽爲風山漸䷴巽爲進退能進能退爲君子知進而不知退爲小人

九五嘉遯貞吉○象曰嘉遯貞吉以正志也

九五變離爲火山旅䷷上乾又互乾乾之文言亨者嘉之會也亨爲火此爻變離故也九五得位故曰嘉遯今變離互又變兌兌爲附決言以遯自決故貞吉嘉遯者如巢由是也故小象以正志言之

上九肥遯无不利○象曰肥遯无不利无所疑也

上九變兌爲澤山咸䷞變兌兌者萬物之所悅子夏傳曰饒裕也兌正秋也秋則萬物皆成饒裕象也小象无所疑也此爻亦先天對待之卦也山澤通氣通則疑自釋

☳☰大壯　乾下震上　京氏房曰坤宮四世卦

大陽也陽盛則壯壯鄭氏玄曰氣力浸剛之名王氏肅曰盛也　中爻互乾互巽　上錯巽下錯坤　綜遯

大壯利貞

大壯二月之卦也陽氣漸升陰氣漸降故利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

剛乾也動震也雷發其聲壯也大壯在二月之時其時雷乃發聲始雷故孔子曰雷之始發自大壯始天地之情見矣大壯大象似兌兌爲羊故變兌之二爻以羊象之上六亦言羊指大象言也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

震爲足履象履正大之乾禮也又震爲長子代父主器亦禮也

初九壯于趾征凶有孚○象曰壯于趾其孚窮也

初九變震爲雷風恆䷟初在下趾之象上卦爲震震爲足趾者足之末初在下之象也征虞氏翻曰行也初九尚未至行時躁進則凶此爻先天卦位對待故有孚然不變則无應故窮

九二貞吉○象曰九二貞吉以中也

九二變離爲雷火豐䷶此爻先後天同位二又爲坤之正位故貞吉其辭簡待學者自悟耳凡爻貴得位九二陰爻爲貴今陽居之爲未得位變離爲陰故曰貞貞者陰之德也小象言中因九二居卦之中位也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角○象曰小人用壯君子罔也

九三變兌爲雷澤歸妹䷵此爻先天對待之卦也故貞厲乾爲陽君子也今變兌爲陰小人也用壯者小人得志其很如羊罔不也言壯君

子所不用也屬乾之九三爻也互兌兌爲羊羝壯羊也觸以角抵物也

下乾乾爲圜震爲竹爲萑葦藩之象羸病也兌爲毀折羸之象

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹○象曰藩決不羸尙往也

九四變坤爲地天泰☷☰此爻先天對待爲天地交故貞吉悔亡大吉之象藩指乾言決兌爲附決故也變坤坤爲大輿輹虞氏翻以爲車之鉤心夾軸之物若決而不羸進而无阻其壯與大輿之輹无與小象曰尙往也尙上通往變也陰也猶言上卦變陰成天地交泰也

六五喪羊于易无悔○象曰喪羊于易位不當也

六五變兌爲澤天夬☱☰羊指互兌變兌言易釋文作埸陸氏績曰謂疆埸也震爲大塗易之象兌爲毀折故曰喪爻中兩兌有此得而彼喪之忿小象曰位不當也六五陰爻爲不當位

上九羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉○象曰不能退不能遂不

詳也艱則吉咎不長也

上六變離爲火天大有✕䷍此爻先後天同位之卦也上卦震錯巽巽爲進退遂進也進退之象然先後已同位是不能退不能遂也小象言詳詳者指變離言離中虛心有所思詳審之意上震震動也心屢動是不詳也長震爲長凡易陽爻在上止之象止則不動故動則有咎變離離爲中女是不長也

䷢晉　坤下離上　京氏房曰乾宮遊魂卦

晉日初升也按晉說文作𣈆徐氏鍇曰臸到也日以二至而用明之度

地上見矣　中爻互艮互坎　上錯坎下錯乾　綜明夷

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

先天之乾卽後天之離離麗乾乾爲君麗于君者侯也坤爲邑又順也故曰康侯康馬氏融曰安也凡安民定國者曰康侯錫卽納錫錫貢之

錫也坤爲馬互坎坎亦爲馬錯乾亦爲馬馬至多亨禮四馬卑竝九馬

隨之故曰蕃庶也又坤爲衆亦蕃庶象離爲日晝日出故曰晝日離數

三互艮艮爲手故曰三接用錫馬蕃庶者諸侯朝貢于天子也晝日三

接者天子接諸侯之禮也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃

庶晝日三接也

晉者日之進也明離也麗也順坤也地也大明乾也卦中无乾因離居

先天乾位故曰麗柔進晉陰卦故曰柔屬乾宮遊魂卦故曰柔進无柔

得位故曰上行晉爲柔進以順爲主是字指順與柔也以用也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

自己也自昭者明德在己如光被四方是也乾之象曰自強晉之象曰

自昭孔疏以周宏正引老子自知者明釋此頗合

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎○象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初六變震爲火雷噬嗑䷔又虞氏翻曰晉進摧憂愁也何氏妥曰摧退也初六居下退也如也者未晉未摧之象也先後天同位故貞吉小象曰獨行正也震爲足行之象正卽貞也罔不也孚中爻互坎坎有孚因變噬嗑其象如口中有物間之罔孚之象裕者因坤土寬厚中爻互艮艮爲山山出地上裕之象也小象曰未受命也變震震錯巽巽爲命令中爻互艮艮爲手受之象巽居錯故曰未也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母○象曰受茲介福以中正也

六二變坎爲火水未濟䷿變坎坎爲加憂又爲心病故曰愁如貞吉因坎離先後天對位均對待之卦也其氣感應故曰貞吉中爻互艮艮爲手受之象介馬氏融曰大也有相接之義坤順也坤厚載福故曰福

上離離爲日王象坤爲母故曰母爾雅父之妣爲王母小象曰以中正

也六二柔故中正

六三衆允悔亡○象曰衆允之志上行也

六三變艮爲火山旅☶☲坤爲衆允信也信屬土艮加坤上爲後天對

待之位成言乎艮言者信之所自出也故悔亡小象言志志卽卦理對

待之謂也上行也上卽外卦也六三內卦已終外卦未來故曰上行

九四晉如鼫鼠貞厲○象曰鼫鼠貞厲位不當也

九四變艮爲山地剝☶☷鼫古本有作碩鄭氏玄曰碩鼠碩鼠无食我

黍謂大鼠也刺人之貪也互坎荀九家坎爲狐變艮互艮艮爲鼠晝止

夜動險之物也鼠如狐碩矣孔疏引蔡邕勸學篇項氏安世引荀子勸

學篇釋鼫鼠于爻象不合貞厲者正厲也四爲陰位今九四居之不中

不正故曰不當

六五悔亡失得勿恤往吉无不利○象曰失得勿恤往有慶也

六五變乾爲天地否☰☷失或作矢釋文誤變乾爲否否天地不交之卦也悔之象亦失之象也然乾之變由離而來乾與離先後天同位同位則感應通爲悔亡之象亦得之象也互巽巽爲進退上離離爲火火勢時起時滅亦或失或得之象互坎坎爲加憂故曰恤下互艮艮止也故曰勿往者指外卦也外卦先後天同位故吉變乾利乾之性也故曰无不利小象曰往有慶也因先天卦位乾一離三之中爲兌二兌說也有慶之象

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝○象曰維用伐邑道未光也

上九變震爲雷地豫☳☷上爲角位剛之至故曰晉其角上卦離離爲甲胄爲戈兵變震震動也動其甲胄戈兵伐之象下卦坤坤爲邑故曰伐邑厲吉无咎因震居先天離位同位也故吉而无咎征伐危事也故

厲雖守以貞仍吝道也小象曰道未光也震爲足行之象又爲大塗道

之象易言道皆人之所履者凡正心誠意修身齊家治國平天下之道

皆屬之離爲火爲日爲電均有光象今離已變故曰未光

☷☲明夷　離下坤上　京氏房曰坎宮遊魂卦

明夷日食也日之光爲地所掩故曰明夷易言艱貞惟明夷一卦如文

王箕子處紂之世其艱貞可知　中爻互震互坎　上錯乾下錯坎

綜晉

明夷利艱貞

文王利艱貞三字可見在羑里演易時之從容處境之險守身之貞委

曲求全以冀君心之悟使商祚不墜忠君愛國出于言表矣艱貞指互

坎言

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其

明也內難而能正其志箕子以之

有以彖爲文王所作證此可知彖爲孔子作明離也地坤也明入地中

卽日食時日光爲地所掩日中有黑點卽地影也是有傷于明故曰明

夷夷卽傷也日以喻君君有惡則夷傷矣內內卦也外外卦也以蒙大

難蒙被也中爻坎坎陷也蒙之象上坤坤地勢廣大之象難坎爲險難

也指文王遭紂之亂而見囚也文王之見囚亦明夷也晦黑也月全无

光曰晦內難內卦互坎坎險也故曰難能正其志卽互震震動也正志

卽不動之謂也志者震離先後天同位其志同也箕子諫紂不聽囚內

親之過不忍去之是箕子之難在宗社也箕子爲之奴亦明夷也曰大

難天下之難也曰內難一家之難也

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

涖臨也坤爲衆故曰以衆離明也今有傷故曰用晦用晦而明者官君

子在晦之時守道安志蓋能自昭明德也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言○曰君子

于行義不食也

初九變艮爲地山謙☷☶離爲雉故象飛鳥變艮艮止也垂其翼可止

而不可飛也變艮則五陰一陽一陽似身五陰似翼與尾也變則二陰

在下三陽在上垂之象中爻互震震爲足故象行象往此言君子能知

幾故曰君子于行三日離數三又爲日故曰三日艮錯兌兌爲口食之

象今口在錯中故曰不食王氏弼訓志急于行饑不遑食王氏安石以

二老避紂不食象二老訓伯夷太公也項氏安世亦以海濱二老釋之

攸久也往者自此至彼也主人有言蘇氏軾以爲上六乃明夷之主故

稱主人有言者艮錯兌兌爲口舌言之象兌在錯中尙未言也故曰有

言小象曰義不食也坤艮後天對待之位也故義合

六二明夷夷于左股用拯馬壯○象曰六二之吉順以則也

六二變乾爲地天泰☷☰此爻先天對待之卦位也故吉小象曰順以則也則法也在泰卦則卦體无一不交泰是順則也互震震爲足足上爲股震位東在左故曰左股變乾乾爲良馬又爲健故曰馬壯使免于禍故吉拯卽古承字變乾中爻互變兌兌錯艮艮爲手拯之象用者象在錯之中故也文王囚于羑里散宜生閎天之徒患之以驪戎之馬有熊之九駟求赦西伯與此爻義合明夷綜晉晉之錫馬蕃庶出于臣下之本心明夷之用拯馬壯是出于勉强也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞○象曰南狩之志乃大得也

九三變震爲地雷復☷☳離者南方之卦變震震動也動于坤之野狩象也錯乾乾首又大也故曰大首文王狩于南陽得遇太公與此爻義合互坎坎爲心疾故曰疾疾速也不可疾言不可速也小象曰志因震

離先後天同位也得指坤言因坤爲後得

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭○象曰入于左腹獲心意也

六四變震爲雷火豐☳☲上卦坤坤爲腹互震東方之卦也位在左故曰左腹變震中互變巽巽入也故曰入于左腹中爻互又變兌兌錯艮艮爲手獲之象四當心位來氏知德曰明夷之心紂之心意也胡氏煦曰爻象微子言微子之去蓋合紂之心也小象曰意此爻先後天同位即同意也上震震爲馬又爲大塗焉在大塗已去門庭也微子紂之親故曰門庭言同宗也

六五箕子之明夷利貞○象曰箕子之貞明不可息也

六五變坎爲水火既濟☵☲五爲君位上下陰爻闇之爲至闇之地即至闇之君也今變爲坎坎險也如彼箕子披髮佯狂以明爲闇未嘗一日忘紂貽紂之明從商之宗社不隳而已因此爻先後均爲對待故利

貞小象曰不可息言箕子无時忘紂也爻无艱字人咸以爲疑蓋明夷

利艱貞此爻言箕子之明夷卽箕子之利艱貞也何嘗无艱

上六不明晦初登于天後入于地○象曰初登于天照四國也後入于地

失則也

上六變艮爲山火賁☶☷坤爲黑晦之象卽不明也初登于天內卦離

也離爲日日登天而照四國也後入于地後外卦也外卦坤坤地也坤

中有申日入申晦也登天入地設辭而已小象曰失則也失則卽失明

也失明卽爲明夷離之明爲艮所止失則象也如紂之衆畔親離雖有

文王箕子亦不能有所補救此之謂矣

☴☲家人　離下巽上　京氏易曰巽宮二世卦

家人者言一家之人也一家之人齊則國治矣擴而充之而天下定矣

此家人之旨也　中爻互離互坎　上錯震下錯坎　綜睽

家人利女貞

家人離中女巽長女二四兩爻得位故曰利女貞馬氏融曰家人女爲奧主長中二女二四各均其位故特曰利女貞中爻互坎離爲上下兩卦相互處坎離爲心是二女同心也家庭之不齊皆因女禍而起若女同心則家无不正矣序卦云傷于外者必反其家故受之以家人如文王囚于羑里是傷于外也而關雎之化卒爲王業之本是家人之利女貞也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人之彖重言正字家能正而後天下能定孔子言周有母儀能王天下紂有失道之婦不能正位乎內所以亡商也彖所謂父父子子兄兄

弟弟夫夫婦婦言文王一家人父子兄弟夫婦各得其道也家人有嚴君焉如文王是已來氏知德曰以周象論之以文王爲君以太姒爲妃以王季爲父以大任爲母以武王爲子以邑姜爲婦以周公爲武王之弟正所謂父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦也彼此皆有德能交愛其德非止二五之變而已來氏此註釋家人頗合然於彖詞外增君妃不如以文王大姒當彖之所謂父母於義似較協也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

風巽也火離也王氏通曰明而齊外故家道正而天下正明離也齊巽也中爻爲水火既濟得天地化育之功治家之要在言行士君子言與行違尙可以欺世然一家之人見聞親切則不能欺也言有物指所言不虛行有恆指所行有常

初九閑有家悔亡○象曰閑有家志未變也

初九變艮爲風山漸䷴閑馬氏融曰闌也防也變艮艮止也又爲門
闌閑之象蓋男女有別爲治家之首務故家人初爻發之[下佚]

六二无攸遂在中饋貞吉○象曰六二之吉順以巽也

六二變乾爲風天小畜䷈攸所也无攸遂言家事无所不遂也中爻
互坎坎爲飲食離爲烹飪故曰饋二得位居中正故曰中饋柔道也亦
婦職也貞吉下離今變乾先後天同位故貞吉小象曰順以巽也以用
也巽卽上卦之巽也乾與坤對由巽至坤順也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝○象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻
嘻失家節也

九三變震爲風雷益䷩此爻先天對待之卦也嗃嗃說文嚴酷之貌
中爻變艮錯震又變震故用叠字參震卦卽知之巽爲風原卦離離爲
火風火之聲嗃嗃象也離變震中爻互變坤坤婦道也震長男離中女

艮少男綜錯于全卦之中均子之象也故曰婦子嘻嘻嘻嘻鄭氏玄曰驕奢喜笑之意家人嗃嗃即震之震來虩虩也婦子嘻嘻即震之笑言啞啞也言治家嚴肅一家感情雖小嗛隔似有悔厲而終吉也故小象曰未失也若治家以寬則家人雖喜悅然失禮无別終必吝故小象曰失家節也節者先天之離即後天之乾節也

六四富家大吉○象曰富家大吉順在位也

六四變乾爲天火同人☰☲此爻先後天同位故大吉巽屬陰四巽之位也今陰在四爻在卦位也故小象曰在位也巽爲工又爲近市利三倍乾爲金富之象言女子能女紅持家則家必富

九五王假有家勿恤吉○象曰王假有家交相愛也

九五變艮爲山火賁☶☲九五陽爻中正君位也故象王王者指文王也假馬氏融曰大也古通暇暇則有家于義始合有家者有家人之道

也恤憂也因中爻互坎坎爲加憂變艮艮止也故曰勿且在九五爻未坎已遠故勿恤謂文王以感格之力由家而國則事无不假也小象曰交相愛也凡易用交字皆指中爻與卦體相合言也此爻中爻之坎與下離成水火既濟先後天皆對待之卦也今變艮則中爻亦變震震離先後天同位也艮震亦先後天同位也故曰交相愛

上九有孚威如終吉○象曰威如之吉反身之謂也

上九變坎爲水火既濟䷾此爻先後天皆對待之卦故終吉上坎坎之卦辭習坎有孚威如陽剛在上羲方之教也故曰威如身卦身也離爲坎對反身之謂也

䷥睽　兌下離上　京氏房曰艮宮四世卦

睽序卦乖也說文睽目不相聽也目光精意　中爻互坎互離　上錯坎下錯艮　綜家人

睽小事吉

睽下兌上離皆陰卦也陰爲小故曰小事吉睽從目此爻用見遇等字

上離離爲目下兌兌毀折目遭毀折睽之象

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

雜卦睽外也指紂不能正室如寵妲己之類是也家人女能正位睽則女不能正位女不能正位則家破而國亦隨之亡矣故曰睽外也火離也澤兌也睽與革二卦上下相易故彖與革可互觀之二女同居兌下少女也離上中女也今在一卦故曰同居其志不同行中爻互離亦中女也互坎中男也故曰不同行後天之坎離即先天之乾坤今中爻互坎離爲天地之變故曰天地睽事同謂坎離之事同乾坤之事也兌離

中爻互坎在先天坎離對待者也先天之坎卽後天之兌同位也故其志通也兌離皆陰類萬物何能生長是睽也然中爻之坎以濟之萬物生焉故曰其事類也

象曰上火下澤睽君子以同而異

火離也澤兌也荀氏爽曰火性炎上澤性潤下故曰睽蓋人之性本善同也後以習之不同而性變矣故曰異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎○象曰見惡人以辟咎也

初九變坎爲火水未濟䷿坎離先天對待故悔亡變坎坎其於馬也爲美脊爲亟心亟心之馬倏然喪去凡陽爻在下者動之象又卦位覆在初亦動之象逐也下兌兌錯艮艮止也故曰勿變坎與互卦之坎同故曰自復離爲目見之象坎爲隱伏惡人之象睽乖也喪馬宜逐今勿逐待其自復見惡人有咎今云无咎皆理之至乖者也小象曰辟辟同

避坎險也言見惡人而能辟其險則无咎

九二遇主于巷无咎○象曰遇主于巷未失道也

九二變雜爲火雷噬嗑☲☳離震先後天同位故曰遇離爲日主之象中爻互變艮艮爲徑路巷之象小象曰未失道也先後天同位爲未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終○象曰見輿曳位不當也无初有終過剛也

六三變乾爲火天大有☲☰離爲目見之象互坎坎爲輿又爲曳曳者陷而失健足行无力爲曳其語助辭離爲牝牛掣子夏傳作㸬一角仰也劉氏表作觢謂牛角皆踊也荀氏爽作觭鄭氏玄作犂謂牛角皆踊曰犂虞氏翻謂牛角一低一仰着掣牛非掣角不可掣其角何能一低一仰此不可解者也鄭氏玄曰𦣻也牛角皆踊也然亦非確詁王氏弼

云其牛掣者滯隔所在不獲進也失之更遠蓋輿曳時有人能如掣牛而使之出也曳輿掣牛孔武有力然非人君之事也小象曰位不當也三爻正位爲艮今陰爻故不當天馬氏融曰剠鑿其額曰天因變乾乾爲天剠孟氏喜曰刖鼻也中爻互兌兌爲毀折故有此象言其人以天剠之刑禍人也无初有終古今解釋均未能言之因乾一爲先天之初離九爲後天之終乾變故曰无初離不變故曰有終其中變化因睽卦中爻互坎離有納甲在焉小象又曰遇剛也卽遇乾也遇剛而成歸魂之卦先後天同位初終之象也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎○象曰交孚无咎志行也

九四變艮爲山澤損☶☱山澤先天對待之卦也故曰交中爻互坎坎有孚故曰孚孤者无應也離爲陰卦其正位在二爻今四爻故无應兌在下少女也變艮少男也兌遇艮是少女遇元夫也元夫卽男子未娶

者也少女少男交孚之厲故厲則无咎小象曰志行也志者心之所至
也通氣卽志亦通中爻互變震震爲足行之象
六五悔亡厥宗噬膚往何咎○象曰厥宗噬膚往有慶也
六五變乾爲天澤履☰☱二離與乾先後天同位也故曰悔亡宗主也變
乾乾爲宗互坎坎爲血兌爲口口噬膚而血出往者先天卦位乾一兌
二後天卦位乾六兌七皆自乾而往兌兌說也有慶之象故小象曰往
有慶也睽卦惟六五无過見等字然宗親親也有過之欵此言君爲不
道宗社將覆也往有慶言能改過則有慶也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則
吉○象曰遇雨之吉羣疑亡也
上九變震爲雷澤歸妹☳☱上離離爲目見之象中爻坎爲豕負者卽
豕交也變震震爲大塗豕負于塗汚事也不祥事也鬼咸氏謂以乾神

坤鬼說之其實鬼神不過陰陽二氣而已後天坎離卽爲先天之乾坤則坎離亦爲鬼神坎者陽也爲神離者陰也爲鬼今中爻爲水火旣濟則鬼神各安其所无如上卦之離與互卦之離相斲而鬼興矣見鬼一車怪異也中爻互坎坎其於輿也爲多眚車之象坎數一故曰一車因上卦爲離自二至四又爲離離多則鬼多一車極言之也中爻坎坎爲弓輪弧之象今變爲震震爲蒼筤竹爲萑葦亦弧象也先者先天也先天之坎坎中滿張之象也故曰先張後者後天也後天兌居坎位兌說也說同脫故曰後說坎爲盜故曰匪寇卦言婚媾者皆先後天相遇相見是也變震與先天之離同位也震與兌後天卦位又對待也同位遇也對待見也婚媾之象往進也互坎坎爲雨小象曰羣疑亡也坎爲疑遇震震動也動則疑釋猶澤上有雷水氣上升遇雨而陰陽和自暌而合也

䷦蹇　艮下坎上　京氏易曰兌宮四世卦

蹇說文跛也　中爻互坎互離　上錯離下錯兌　蒜解

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

坤卦西南同類則得朋東北異類則喪朋今蹇中男少男之卦陽卦何以不及坤而亦曰利西南不利東北因蹇雖陽卦然在兌宮兌陰也說參虞氏易互離離爲目故曰見離者先天之乾乾金利故曰利見大人九五陽爻剛健中正有大人象全卦用往來者四爻往來即彼此之意

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

難者阻難之意非患難之意險坎也坎爲上卦故曰險在前見者指互離言止艮也知同智離明故多智往得中指坎五言也其道窮指艮言艮爲鬼門窮之道也利見大人指互離言往有功言人在蹇時處昏闇

之曰宜動不宜靜若得離之明始可因後天卦位艮八而坎一必由艮八而離九乃能至坎一也故曰往有功當位貞吉言卦爻除初六外均得位故曰當居九五之尊正邦之人也六二王臣蹇蹇文王以之往者指本卦言也來者指變卦言也又往退也來進也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山艮也水坎也陸氏續曰水在山上失流通之性故曰蹇艮其背反身之象坎維心亨行有尙修德之象

初六往蹇來譽○象曰往蹇來譽宜待也

初六變離爲水火旣濟☲☵又往退也來進也變離離明也有先見之明故譽彖之所謂見險而能止之謂也往蹇者言本卦之蹇已退也來譽者言變卦則離來離明也故譽小象曰宜待也待者待時之意

六二王臣蹇蹇匪躬之故○象曰王臣蹇蹇終无尤也

六二變巽爲水風井䷯九五王也六二臣也五在坎險之中二應之蹇也中爻互坎又一蹇也故曰蹇蹇變巽巽爲進退亦蹇象也匪躬之故艮其背躬之象今曰匪躬乃爲國謀也非爲身謀也鞠躬盡瘁始合此旨蓋艮爲山巽爲風風落山而隕其實匪躬之象蘇氏軾曰不計遠近不慮可否无往无來蹇蹇而已是也雖蹇亦何尤故小象曰終无尤也

九三往蹇來反○象曰往蹇來反內喜之也

九三變坤爲水地比䷇往蹇者言蹇已退來反者言變坤坤坎先後天同一卦位是坎反其本位也小象曰內喜之也變坤則自三至五爲艮艮錯兌兌說也故有喜之象內卽內卦也

六四往蹇來連○象曰往蹇來連當位實也

六四變兌爲澤山咸䷞往蹇者言蹇已退今變兌先天卦位對待是

謂山澤通氣來連一也六四變中爻變乾乾三連二也胡氏瑗曰牽連之意因中爻互離上下皆成坎又中爻互巽巽爲繩直牽連之象三也四爻爲巽之正位巽屬陰四以陰居陰位故爲正位中爻互離離中虛不實也今變乾乾中實且乾爲木果實之至也故小象曰當位實也

九五大蹇朋來○象曰大蹇朋來以中節也

九五變坤爲地山謙☷☶九五爲大大蹇非常之蹇也朋者坤艮對待之象朋來者變坤坤西南得朋東北喪朋故曰朋來小象曰中節中者九五位居中節者後天坤艮對待且變坤中爻互變震震艮先後天同位若合符節也

上六往蹇來碩吉利見大人○象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上六變巽爲風山漸☴☶往蹇者言蹇已退來碩者言變巽巽爲廣顙

碩從頁頁頭也大也卽廣顙大人之象也利見互離離爲目故曰利見

小象曰志在內也內者對外卦而言也以從貴也謂利見大人本在九五今在上六居互卦之上猶言從九五而貴也

䷧解 坎下震上 京氏易曰震宮四世卦

解說文會意從刀判牛角 中爻互坎互離 上錯巽下錯離 綜蹇

凡卦氣中爻互坎離有八家人巽 睽艮 蹇兌 解震 漸艮 歸妹兌 旣濟坎 未濟離 乾坤二宮諸卦不與焉學者將六十四卦一一畫出知二陰二陽之卦有四家人睽解蹇是也此四卦由臨遯而來臨遯卽乾坤二宮之卦也三陰三陽有四漸歸妹旣濟未濟是也此四卦由否泰而來亦卽乾坤二宮之卦也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

坤後天西南之卦位震爲足往之象往也然震爲外卦更无外之可往

也震不往其爻一二三爲火水未濟六十四卦之次序未濟之後爲解今

解之中爻卽未濟也震不往適成未濟是來者復爲未濟也故吉有攸

往有指震卦也攸久也往者震之性震在外卦雖无所往然震之性對

在故曰攸往然坎一至震三中隔坤二順則自坎而至震逆則自震而

至坎不能出坤之外故曰其來復吉夙早也速也言速往解之使化險

爲夷故吉

彖曰解險以動動而免于險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也

有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解

之時大矣哉

險坎也動震也言當解時宜動不宜靜否則險不能解也往得衆往者

震坤爲衆得衆卽得坤也後天卦位坎一震三自坎至震必往坤二而

後可也得中者言九四入坤體也有功者指中爻言因中爻五多功也

震爲雷坎爲雨震動也解二月之用事雷以動之作之象百果草木震

之象甲震中有甲拆開坼也甲坼免險之謂也坎爲難生甲坼則萌芽

已發生生之象也坼馬氏融作宅謂根也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

坎爲多眚无心失理爲過有心作惡爲罪皆坎象也震動而免故曰赦

宥如文王獻洛西之地請除炮烙之刑以解萬民之難解之象也

初六无咎○象曰剛柔之際義无咎也

初六變兌爲雷澤歸妹☳☱此爻後天對待之卦位也又坎變兌是先

後天同位故无咎且坎險也今變兌兌說也其險已解故无咎小象曰

際凡先後天卦位之間故曰際兌陰卦柔也坎陽卦剛也剛柔相交其

義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉○象曰九二貞吉得中道也

九二變坤爲雷地豫☳☷變坤坤與坎先後天同位之卦也故小象曰
九二貞吉坎爲輿又爲矢互離離爲弓矢田之象變坤則互變艮艮爲
手獲之象亦得之象也離數三荀九家坎爲狐故曰三狐變坤坤爲土
土色黃中爻互離離爲矢故曰黃矢小象曰中卽坤六五象曰文在中
也故曰得中道也
六三負且乘致寇至貞吝○象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也
六三變巽爲雷風恆☳☴釋見繫傳第八章此爻先天對待之卦故貞
下坎坎陽也變巽巽陰也陽變陰吝道也負背也中爻互坎今變乾則
互錯艮艮北背負之象下坎坎爲輿互離離中虛是輿能載物乘之象
又坎爲盜寇之象變巽巽入也故曰至言小人盜竊神器則國亂矣小
象曰亦可醜也亦字合上六爻觀之上六曰獲之无不利君子之事也
此則小人之事故醜也我指變言自從也自我猶言從變卦也戎卽寇

也致戎卽寇至也又誰咎也言禍起蕭牆是誰之過歟

九四解而拇朋至斯孚○象曰解而拇未當位也

九四變坤爲地水師☵☷而汝也拇陸氏績曰足大指王氏肅以拇手大指非震爲足今四爻爲外卦之最下者猶在足之拇也今變坤坤順也則拇之險已解矣變坤坤有得朋喪朋之意變則先後天同位故曰朋至斯語助辭焦氏循以斯爲澌澌者死也誤孚符也說文符信也此爻先後天同位故斯孚小象曰未當位也四爻正位爲巽今震居之故曰未當

六五君子維有解吉有孚于小人○象曰君子有解小人退也

六五變兌爲澤水困☱☵此爻先後天同位也故有孚變兌中爻互巽巽爲繩直維之象而巽在後天又在四維之位也震動也變兌兌說也動而說則險有解矣小象言退是坎水就下也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利○象曰公用射隼以解悖也

上六變離爲火水未濟䷿釋見繫傳下第五章離爲公孔疏上六以陰居上故謂之公誤用以也坎爲弓卦居下自下射上之象也隼繫傳禽也九家易曰隼鷙鳥也今捕食雀其性疾害喻暴君也離錯巽巽爲高離中虛墉之象故曰高墉上者上六也此爻先後天卦位皆對待故曰无不利

䷨損　兌下艮上　先天對待之卦也京氏易曰艮宮三世卦

損說文減也　中爻互震互坤　艮兌互錯　綜益

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

鄭氏玄曰艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下澤以自損增山之高猶諸侯損其國之富以貢獻于天子其義與二簋用享不合因坤居中爻故言孚元吉者先天對待也對待則氣通故无咎可者

含有戒之意言可貞則元吉无咎否則凶也因損之爲卦少男少女也
易象于艮爲閽寺兌爲妾伏言賤也故用可孚兌上變而爲乾艮上變
而爲坤故象言盈虛卽乾坤也乾坤故利有攸往中爻互坤坤有攸往
又互震震動也往之象且後天之數兌七艮八相連卽利有攸往之正
義也曷何也用以也之者卽指損言也言損之何用在享而已享鄭氏
以爲貢獻然此卦之象不如從虞氏謂時爲春秋享爲祭祀爲是蓋曰
二簋明明是祭品也兌先天數二互震震仰盂又震爲蒼筤竹簋之象
可用者誠也兌口也享之象來氏知德謂文王可以二簋用享也其理
頗合且以益之六二王用享于帝證之則祭祀也

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用
二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行
此言損益陰卦爲損陽卦爲益今艮上是益上也道卽一陰一陽之謂

也上行陽在上也曷崔氏憬曰何也應有時時虞氏翻曰時謂春秋祭祀乾鑿度孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝益者正月之卦也天氣下施萬物皆盈王用享于帝者言祭天也是春祭也今損七月卦也二簋用享是秋祭也盈陽也盡陰也

象曰山下有澤損君子懲忿窒欲

山艮也澤兌也兌為口舌懲之象艮止也窒之象兌說也忿者說之反欲情欲也少男少女情欲所興項氏安世曰少男多忿少女多欲懲者遏而絕之如澤之絕山窒者塞而不流如山之壅澤是也

初九已事遄往无咎酌損之○象曰已事遄往尚合志也

初九變坎為山水蒙䷃已止也上艮艮止也已事可止之事也遄速也事雖可已尚宜遄往是可已而不已也卽時至勿疑之意惟當酌其輕重緩急而損益之因變坎坎為水酒之象也故曰酌虞氏翻以已為

祀祭祀也是二簋可用享當然合之爻義則難通小象曰尚合志也尚
孔疏庶幾也幾指中爻言則合因尚同上中爻上互坤坤與坎先後天
同位也同位則志合去初九不用方合損之靈去初九爲山雷頤亦先
後天同位也去而合志是酌損也

九二利貞征凶弗損益之〇象曰九二利貞中以爲志也
九二變震爲山雷頤䷚此爻先後天同位之卦也且中爻互坤先天
卦位震艮居坤之間卦氣通故利貞征進也進則凶因變震震動也上
艮艮止也止于動自守之謂也離守之際而妄進故凶弗損弗益因後
天艮居先天震位是无可損益也小象曰中九二中位也曰志先後天
同位也中在損益之間凡事之有待損之益之者皆未能協乎中也

六三三人行則損一人一人行則得其友〇象曰一人行三則疑也
六三變乾爲山天大畜䷙詳見繫辭下第五章中爻變互震震爲足

行也震後天之數三三四又爲人爻故曰三人行中爻屬互坤坤後天之數二以三去二故損一人下兌兌爲毀折損之象又下兌兌先天之數二變乾先天之數一故曰一人行且兌爲朋友講習故曰友小象曰疑疑者不能致一之謂也坤有得朋喪朋之象兌在西本得友且先天兌位與艮對待今變爲乾乾艮先後天同位故此爻之體在乾爲得而坤則損矣

六四損其疾使遄有喜无咎○象曰損其疾亦可喜也

六四變離爲火澤睽☲☱中爻互變坎坎爲心疾疾之象遄速也兌說也故有喜損其疾卽減去其疾喜也凡人有過亦疾也勇于改過正合此爻之義小象曰亦可喜也變則互震震動也疾之有動搖之象是可喜也應初九宦故用亦字此爻言疾指爻辰宦也六四爻辰在丑丑爲溼溼氣在中故多疾宦去君側之小人則君亦可以爲善也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉○象曰六五元吉自上祐也

六五變巽爲風澤中孚☲☱此爻先後天同位也故元吉而小象又重言以申明之曰六五元吉或之者崔氏憬曰疑之也十朋之龜或以爾雅十龜釋非頤大象如龜中孚大象亦如龜合益之六二參觀之龜離象離中虛龜也中孚大象如離兩貝爲朋兩之象也崔氏憬曰雙貝曰朋是也十朋之龜義見漢書然周公此爻所引十朋之龜與益之六二十朋之龜象數各有不同惜古今解經者皆未致力于此所謂十者上艮艮數七下兌兌數二合之得九今或益之益者增其數也增其一數得十矣違者反也損之卦位山澤通氣弗違也今曰弗克違是不違先天也即書筮協從之意上即天也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家○象曰弗損益之大得志也

上九變坤爲地澤臨䷒弗損益之此指聖人之心民胞物與其用人也无私欲存于其閒故曰弗損益之變坤坤爲衆得臣之象上艮艮爲門闕家之象无家者不限于家人以賢才而用之之謂也王氏弼曰得臣以天下爲一故无家也若去得臣二字方爲的解小象曰大得志也後天卦位艮坤對待故曰得志艮陽也陽爲大大得志謂艮變坤是艮得志也

䷩益　震下巽上　先天同位之卦也京氏房曰巽宮三世卦

益增益也　中爻互艮互坤　震巽相錯　綜損

益利有攸往利涉大川

益利有攸往因後天之數震三巽四相連故也在先天之位震巽又對待故也上利利指坤宮因中爻互坤坤君子有攸往利涉大川震巽皆木象震動而巽順利涉之象下利字指九五六二皆得中正也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

此孔子贊益之詞全用韻語損陰也益陽也上巽爲陰故曰損上下震爲陽故曰益下民說无疆指中爻言坤爲衆民也又爲地地勢不衍廣漠无疆也中爻互艮艮錯兌兌說也自從也上巽也下及也下震也自上下下言由巽下震其中一陰一陽之道有坤爲坤之象曰含弘光大今曰大光叶韻故顛倒言之也中五卽二五兩爻得位言也有慶卽坤彖曰乃終有慶也木道猶言木德也禮月令某日立春盛德在木震巽皆木也行者震爲足足能行然木之行非水不可水生木也木道乃行卽利涉大川也張氏根曰中虛故也以巽震成卦大象似離中虛也動震也進之象日進无疆者卽象之遷善改過之意震陽也以狀拳小互

坤坤順德也遷之象巽陽也以狀過中互艮艮止也改之象无疆即坤之德合无疆也天施地生動萬物撓萬物之謂也无方者言天道无常由人之善與過而來也所謂天道何親惟親善人是也損益二卦皆言人事故二卦之象皆曰與時偕行如乾之九三為人爻亦曰與時偕行凡人之立世須以時立極視時之若何將平日所畜之德以應對之故象重在遷改兩字讀者其察諸益初九言大作乾鑿度曰造器設益

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

詳見象解風巽也雷震也子夏傳曰雷以動之風以散之萬物皆益巽為進退善過之象震動也遷改之象

初九利用為大作元吉无咎○象曰元吉无咎下不厚事也

初九變坤為風地觀☴☷此爻先後天同位故元吉變之正位在初今得位故无咎觀八月之卦也益正月之卦也觀者有以示人而為人所

仰者也則益之觀必有示人之物其物卽大作也陸氏績曰此后稷公
劉之功虞氏翻曰大作謂耕播蓋以震三月卦日中星鳥敬授民時故
以耕播也侯氏果亦曰大作謂耕植也蓋爻象巽入也震動也變坤坤
爲地震人力事田畝動于地入于地似耕播也雖耒耨之利蓋取諸益
然謂之農作可也何必冠以大字孔疏大作謂興作大事也因震陽也
故曰大益卦諸爻皆言用九五上九雖不言用然與內卦相應此爻與
六四相應故曰利用猶言不在此而在他爻也六四曰利用爲依遷國
此爻利用爲大作卽遷國是也初九興作大事以備遷國也六四大作
已成可遷國也故益之觀自正月至八月也六四爲无妄无妄九月也
八月工竣九月遷國可无疑義如文王作豐邑立靈臺皆大作也動于
地入于地經之營之之時較農時爲尤甚故不如從孔疏爲宜小象曰
下不厚事也言震變坤坤爲地下也卦在下亦爲下不厚事者急公家

之事而不以私事爲要也
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉○象曰或益之自外來也
六二變兌爲風澤中孚二爻此爻參觀損之六五益之爲卦巽數五震數四合之爲九或益之者有人增其數也增其數得十矣故小象曰自外來也言十之數自外來也弗克違官益之卦位雷風相薄弗違先天也王指五二五相應故曰用享于帝言天人合一也帝者內卦震也震帝出乎震變兌則中爻互變坤坤爲牛享祭之品也乾鑿度曰官祭天也
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭○象曰益用凶事固有之也
六三變離爲風火家人三爻凶事戎事也三多凶中爻坎象坎險也亦凶事也離爲甲冑戈兵戎之象小爻亦互離亦凶事也小象曰固有之

也言在象中已有之矣有孚中爻互坎坎之卦曰習坎有孚中卽中爻也凡易爻言中者取上卦中爻下卦中爻而益則三四兩爻皆言中行益道有二一爲受益之人一爲益人者也中道而行故曰中行變離離爲公諸侯朝王則用圭震帝也離見震朝之象圭者玉之屬也九家曰上公執桓圭九寸以事地也此爻言圭蓋先天之數巽五震四合之爲九中爻互坤坤爲地巽爲命告之象益卦告公者亦有二告公用圭者欲公知用圭之義鞠躬盡瘁國事也告公從者知凶事將至告公之左右早爲之所也此爻先後天同位故有因而无果

六四中行告公從利用爲依遷國○象曰告公從以益志也

六四變乾爲天雷无妄又二震爲足行之象又從之象也公從卽公之從者也巽爲命故曰告變乾乾王公之象也中爻互坤坤爲國今變乾則中爻互變艮艮止也止者廢止之意言舊國已廢止也上互又變巽

巽入也是入于新國遷之象依者民歸之也因坤爲民巽入也即歸之

遷利用爲言在此不在彼之意是指錯而言也乾錯坤坤爲國此國字

與中爻所互之坤不同錯之坤是擬遷之國也中爻所互之坤乃欲遷

之國也小象曰以益志也乾錯坤乾坤先天對待其志通也益即益卦

之益

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德○象曰有孚惠心勿問之矣惠我

德大得志也

九五變艮爲山雷頤䷚此爻先後天同位之卦也故小象曰大得志

也變艮則大象似離離有孚又離中虛心也心者人心也亦即天地之

心也惠者恩及民也言九五之君子有信有恩于民而民心歸之而上

下交孚故以同位之爻象之勿問因巽錯兌兌爲口問之象今變艮艮

止也故曰勿貫聱鳴而艮止之聱鳴者能自止亦勿問也蓋德化于民

吉凶禍福可勿問而知也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶〇象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九變坎爲水雷屯䷂上九爲之極故曰莫益之莫釋見繫傳第五章小象曰偏偏虞氏翻曰周匝也中互艮艮爲手擊之象奪也或者言艮已過故也小象曰自外來也言艮雖在互卦之中然上九已在互卦之外故曰自外來立心以人心立天地之心即立極也勿艮止之意恆者恆卦雷風恆與益卦正相反故曰勿恆凶求益非恆不可也

周易易解卷五終

周易易解卷六

錢塘沈紹勳撰

䷪夬　乾下兌上　京氏易曰坤宮五世卦

夬說文分決也夬卦與大壯惟九五一爻爾故爻辭多用壯朱氏震曰夬三月清明氣也故曰莧陸夬夬莧陸三月四月生也　中爻互乾上錯艮下錯坤　綜姤

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬三月之卦也乾鑿度曰陽消陰言夬夬爲言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化猶王者之崇至德奉承天命決去小人以安百姓故謂之決揚發揚也指陽盛也王大也乾爲君爲大王之象上錯艮杜氏預注左傳艮爲門庭故曰庭王庭大庭也孚號乾實故孚兌爲口號之象亦告之象也因兌之卦位在上六今上六爲兌是

陰得位言柔德可以乘陽也乾之上九亢龍有悔厲之象自從也邑錯坤坤爲邑告自邑干氏寶曰殷民告周以紂无道是也兌爲毀折故不利卽戎也來氏知德補象乾爲戎因乾兌皆金也金與金遇戎之象利有攸往者陽剛升進之象卽後天之數乾六兌七相連往之道也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也不利卽戎所尙乃窮也利有攸往剛長乃終也

剛乾也柔兌也健乾也說兌也兌爲附決故和柔乘五剛五爻皆陽爲五剛柔者孚號之意剛者卽戎之意孚號雖忠忱之意然于非其君則危道也故曰有厲使君能悔過亦光象也光指乾德之大明也尙者上也陽也窮卽上六謂陰極也剛長指乾言因夬下乾乾金也兵之象

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤兌也天乾也程朱釋夬以澤在天下潰決之勢來氏知德駁之然其

釋亦未當紹勳按兌在西指周也乾指殷也言周之德澤在殷之上故曰澤上于天蓋利澤下施祿即天祿謂乾也居有之也忌者言周雖有德可以戡商然終有以下伐上之嫌故忌之也

初九壯于前趾往不勝爲咎○象曰不勝而往咎也

初九變巽爲澤風大過☱☴初在下趾之象原爻陽壯也今變爲陰不勝之象此爻先後天同位也同位本吉然不往則能勝吉也再往則不勝咎也大壯曰壯于趾今曰壯于前趾因變巽後天巽居先天兌位故曰前

九二惕號莫夜有戎勿恤○象曰有戎勿恤得中道也

九二變離爲澤火革☱☲變離中爻互變巽巽爲命上兌兌爲口號之象號其命令惕之象也變離離爲日在下卦莫夜之象又離爲甲胄爲兵戈戎也乾兌相過亦戎象今乾變離是離之戎加于乾上在兌得拔

故勿恤恤憂也小象曰得中道也九二位在中故曰中道

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎○象曰君子夬夬終无咎也

九三變兌爲夏兌☱☰頄顴也翟氏玄曰面也乾卦互乾乾爲首頄居首之正即乾互乾之象也夬夬連用因先天卦位乾兌毗連後天亦如之而互爲乾乾故用疊字九三變中爻變離離錯坎坎爲雨濡者遇雨之至也坎數一故曰獨行者中爻互震震爲足行之象慍憂也錯坎坎爲憂无咎言去小人是无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信○象曰其行次且不當也聞言不信聰不明也

九四變坎爲水天需☵☰彖問云澗險出下豚變坎爲溝瀆臀之象又坎爲血卦臀出血无膚之象上兌兌爲羊辭曰行曰次且曰牽求之象

義未詳所取故悔亡之義不能明小象之位不當也亦不敢妄爲之解

兌爲口言之象坎爲耳聞之象又爲加憂憂則多慮故不信小象曰聰

不明也因坎爲耳痛耳痛則聽不明也

九五莧陸夬夬中行无咎○象曰中行无咎中未光也

九五變震爲胷天大壯☰☳莧陸註釋甚多或云山羊也細角廿象角

或曰馬齒也陸下地諸菜四季皆可種獨莧在三月夬三月之卦也此

二說最可採上說以上兌互兌言兌羊也下說指時令言姤之五月

䷪卦取象瓜也夬夬因卦體爲澤天夬今變震中爻兩互又爲澤天夬故

曰夬夬又震爲大塗行之象中九五位在中也五以陽居陽位得正位

故无咎小象曰中未光也九五雖居正位然上一陰掩之故曰未光每

見羊二月生者易長羊生二十八日能食草其時適莧可食之時

上六无號終有凶○象曰无號之凶終不可長也

上六變乾爲乾爲天☰☱兌爲口號之象今變乾乾天下之至健者也

故无號終易例上爲終小人在位讒謟面諛之人至无號呼之人以敬

戒之故終必有凶小象曰不可長也長者息也言陽終不可息也

☰☴姤　巽下乾上　後天對待之卦位也京氏房曰乾宮一世卦

姤古文作遘遇婚媾也以女遇男之象宋氏衷曰姤五月夏至氣也故

曰以杞包瓜王瓜生于四月中氣故也　中爻互乾　上錯坤下錯艮

綜夬

姤女壯勿用取女

姤五月之卦也女壯巽爲長女故曰壯取娶古今字姤五月夏至氣故

爻言以杞包瓜

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可以長也天地相遇品物咸章也剛

遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

過與取不同吳氏澄曰女之遇遐而與男遇爲姤長卽消息之息也天地相遇同姤復相對姤五月卦一陰始生復十一月卦一陽初生一爲夏至之午一爲冬至之子故曰相遇午離也南離之光所照萬物相見故曰品物咸章也剛乾也中正指九五也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天之於物也以風后之於民也以命施其命令以布告四方象稱后惟姤而已

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅○象曰繫于金柅柔道牽也

初六變乾爲純乾三爻巽爲繩直繫之象變乾乾爲金柅者節物以木爲之下卦巽巽爲木柅象也柅坒以金故曰金柅荀氏爽曰絲繫于柅猶女繫男陰氏宏道曰易韻篇柅作檷柎檷也小象言牽卽繫之義柔

指巽也貞吉有攸往指姤之本卦言見凶指變乾言因乾與乾遇復道也復則凶贏宋氏衷曰大豕所以繫豕者也豕性淫姤也雖孚亦不安也巽爲股又爲進退躑躅之象

九二包有魚无咎不利賓○象曰包有魚義不及賓也

九二變艮爲天山遯☰☶此爻先後天同位故无咎上乾互乾乾爲天包之象巽爲魚此言女主中饋之意中饋治庖庖者亦包羅萬象之所也女主中饋本可利賓然在姤時尙非其時故曰不利賓小象言義

者定分之謂

九三臀无膚其行次且厲无大咎○象曰其行次且行未牽也

九三變坎爲天水訟☰☵巽爲股三居巽股之上變坎坎爲溝洫臀之象兌夬九四无膚則血出因坎爲血卦故也巽爲進退爲不果臀出血則坐不安行不進次之象馬氏融曰次卻行不前也且語助也然尙不

至于亡身故雖厲无大咎小象曰行未牽也巽爲繩直牽之象今巽已變故曰未牽行即其行次且之行也

九四包无魚起凶○象曰无魚之凶遠民也

九四變巽爲重巽☴巽爲魚乾爲天包之象今乾已變而中爻又變離離中虛是包无魚也起動也因動變重巽反復其道故凶小象曰遠民也易以陰爲民乾陽變陰遠民之象遠民猶无魚也

九五以杞包瓜含章有隕自天○象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五變離爲火風鼎☲子夏傳曰杞梓連抱瓜陰實而蔓生象陰之來綿綿未已馬氏融曰杞大木也鄭氏玄曰杞柳也朱氏震曰杞似樗大而蔭包瓠也子曰吾豈瓠瓜也哉焉能繫而不食即包瓜之意也包者瓜之繫于杞也中爻互乾乾天也瓜附于杞猶人之附于天也月令

四月王瓜生鼎爲六月卦也在六月瓜熟故隕瓜之附杞而隕若自天

而隕也變離離有文章之象乾錯坤坤爲吝嗇含之象小象曰中正也

九三得位故曰中正不舍命也含棄也先天之乾即後天之離命猶令

也乾離同位猶同命也不舍之象

上九姤其角吝无咎〇象曰姤其角上窮吝也

上九變兌爲澤風大過☱☴易例上爲角兩角相觸而不能容吝之象

小象曰上指上九言上處極故曰窮

☷☱萃　坤下兌上　京氏房曰兌宮二世卦

萃聚也說文草貌　中爻互巽互艮　上錯艮下錯乾　綜升

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

王大也坤錯乾乾爲大故曰王假古通遐錯艮艮爲門闕爲閽寺廟之

象九五中正之大人二以陰居陰位故爲離之正位離見也故曰利見

大人上亨字指卦德下亨字乃利見大人也利貞因正而利也用以也坤爲牛大牲也古者國有大事必告于廟告于廟則利用祭祀所以萃人也今春秋報祔猶是萃之遺風故易之言祭祀者均有萃人之意是萃之萃即以萃民也乾坤鑿度曰萃民以萃故萃之六爻皆无咎萃民善事也是以无咎猶謙之六爻皆吉意同利有攸往者後天卦位坤兌毗連往之象也

彖曰萃聚也順以說剛中以應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

順坤也說兌也剛中指九五應指六二二爻皆得位則卦德備致者項氏安世曰古語謂享之豐者爲致孝王以廟之祭祀聚人使人利見王大人即王也觀其所聚觀王之聚民也王于聚民以察民之情爲以明天地之情則事皆畢見矣是以民情察天地之情也取天下歸往爲王

之意

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤兌也地坤也除同儲王氏肅曰猶修治六二離得位離爲甲胄爲兵戈戎器也戎備也虞安也下坤闔戶之象上兌日入之象日入而闔戶備不虞也除戎器戒不虞非一人之亦故取象以萃

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎○象曰乃亂乃萃其志亂也

初六變震爲澤雷隨䷐爻此爻後天對待之位也故勿恤又往无咎與四爻應故有孚且大象似坎亦有孚象然上六爲陰爻故曰不終觀民之心即王者自觀其德能及于民使衆感化爲萃之大要此爻對待巳出于人爲與先天之自然有別坤爲迷今變爲震震動也動于迷是亂也坤又爲衆萃也衆民之時雖不能整齊嚴肅若出一令以號于衆而

民信服之因兌爲口號之象變震震爲善鳴亦號象也中爻互巽巽爲命

一者坤錯乾乾先天之數一又坤爲後天之坎坎亦一數也互艮艮爲

手說卦艮爲指先天之數一過後天之數一互以艮握之象變震震之

初九笑言啞啞笑象也恤憂也上兌兌說也互艮艮止也止其憂卽說

也若萃之時其狀亂在上者察民情於一握之間其民笑樂是上下合

而爲一之象也故勿恤往則无咎小象曰其志亂也凡卦對待則合志

然從動于坤迷故曰亂

六二引吉无咎孚乃利用禴〇象曰无咎中未變也

六二變坎爲澤水困☱☵坎爲弓艮爲手引開弓也開弓以手凡射物

必專心致志以物爲的然後可中猶萃之衆民必以誠然後可得民心

也此爻先後天同位同位則一致故无咎變坎坎之卦辭有孚故曰孚

且二五相應又爲孚象項氏安世曰乃者難辭也禴馬氏融曰殷春祭

也漢書郊祀志作瀹以水煮物也坎爲水瀹坎象也坎又爲隱伏鬼神之象故利用瀹言能以誠格之不必用牛亦可祭因變坎則坤之牛已可不用故也小象曰中未變也中指六二言坎坤先後天亦同位故曰未變

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝○象曰往无咎上巽也

六三變艮爲澤山咸☱☶此爻先天對待之卦也故无咎上兌兌爲口嗟之象變艮艮止也故无攸利中爻互巽巽爲股又入也人之萃必以股故曰往小象曰上巽也因中爻上互巽故曰上巽孔子於此著象明以互體示人也

九四大吉无咎○象曰大吉无咎位不當也

九四變坎爲水地比☵☷此爻先後天同位故吉其辭微待人自悟耳且中爻互變爲艮爲坤艮坤又後天對待吉之又吉故曰大吉比之象

曰先王以建萬國親諸侯是萃之至亦大吉之兆也然尚非九五之位居多懼之地故曰无咎文王三分天下有其二以服事殷能萃而不自以爲萃也小象曰位不當也四爲巽之正位巽屬陰當以陰居陰位今陽居之故曰不當爻雖大吉僅得无咎而已雖以文王居之猶爲位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡○象曰萃有位志未光也

九五變震爲帝地像☳☳變震與兌後天對待故曰无咎九五陽之位又爲乾之正位變震則帝出乎震似可履帝位矣然乾之正位已變是有其德而无其位不足見信于人故曰匪孚孚指中爻坎言也匪孚則悔生必能合乾之元坤之永貞固守其德則悔亡小象曰志未光也虞氏翻曰陽在坎中故志未光

上六齎咨涕洟无咎○象曰齎咨涕洟未安上也

上六變乾爲天地否䷋此爻先天對待之卦也然否之同位與泰異泰則以乾加坤上坤加乾上故吉否則乾仍爲乾坤仍爲坤故无咎而已賫咨馬氏融曰悲聲怨聲涕洟鄭氏玄曰自目曰涕自鼻曰洟宮兌之口故有此象項氏安世曰賫咨兌口之歎也涕洟兌澤之流也如文王拘幽之時思格其君心之非至於賫咨涕洟忠愛之至也小象曰未安上也上指上爻亦人君失位之象萃六爻之變其內外卦位无一不同位對待其氣萃聚之義也

䷭升　巽下坤上　先後天同位之卦也京氏房曰震宮四世卦

升說文昇曰上也　中爻互兌互震　上錯乾下錯兌　綜萃

升元亨用見大人勿恤南征吉

升鄭氏玄作昇謂木生地中日長而上故謂之升升陰卦也九居二六居五故元亨用見大人因六五互離離爲目見之象然卦體離未見故

曰用見與利見有別或云六五爲陰柔非陽剛之位故曰用其義亦通

恤憂也中爻互兌兌說也故曰勿恤南征吉胡氏煦引來氏知德易翊

野同錄以由巽轉坤爲南行謂後天圖二卦皆南也然有升義无吉義

也須知吉字卽在南征字中殊不知林黃中早已言之謂巽東南坤西

南自巽升坤必涉乎離離南方也自南而征斯爲善矣其實合先後天

言之巽坤同位皆與離比中爻所互之兌還在先天之位亦與離比今

後天離居乾位巽坤又在離之左右此卦氣之流行繫傳所謂引而伸

之觸類而長之是也征進也南征者進于南位也由巽而進坤非升于

離不可升于離卽南征也由坤而退巽亦非萃于離不可萃于離亦南

征也以先後天相綜之理觀之其關鍵在離此則升之要旨也

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征

吉志行也

柔巽坤皆陰卦故曰柔順坤也剛中而應言在陰卦六五九二二爻得

中應之道也有慶者坤之象曰乃終有慶也志指先後天同位也行進

也南征卽上進也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

順坤也德卽坤德也高巽爲木木者自小而高大木生地中象萬物之

生皆如此惟木易見耳人之進德修業亦如是積小高大升而上之之

義

初六允升大吉○象曰允升大吉上合志也

初六變乾爲地天泰☰又此爻先天對待之卦位也且坤巽先後天又

同位故大吉允信也史氏徵曰當也李氏光地曰巽一陰始生于下則

升之始也象以地中生木則初木之根也其實上互震震雷出地有升

之象小象曰上合志也上卽上坤也坤與巽先後天同位爲合志今變

乾乾與坤先天對待亦合志也

九二孚乃利用禴无咎〇象曰九二之孚有喜也

九二變艮爲地山謙☷☶此爻後天對待之卦也故无咎孚者指岐民

利洽也見乾鑿度義麥秫之六二小象曰有喜也中爻互兌兌說也故

有喜象

九三升虛邑〇象曰升虛邑无所疑也

九三變坎爲地水師☷☵此爻先後天同位也陽變陰陰爲虛又坤爲

邑荀氏謂五虛无君卽祀神之所故爲虛邑魂氣之所升也小象曰无

所疑也同位則合志本无所疑然變坎坎爲加憂故疑然上互震今變

坎下互亦變爲震震動也疑已動故无所疑

六四王用亨于岐山无咎〇象曰王用亨于岐山順事也

六四變巽爲雷風恆☳☴此爻先天對待之卦位也故吉无咎震爲侯

擬文王也用震者周尙未王也中爻互震震綜艮艮爲山又巽爲高高

于木者山也岐山在西互兌兌西方之卦也坤爲牛所以祭祀亨祭畢

而亨也小象曰順事也順坤也卽坤事也

六五貞吉升階○象曰貞吉升階大得志也

六五變坎爲水風井☵☴變坎坎坤先後天同位也故吉上坤故曰貞

吉坤爲土坎爲通升階之象階卽天子之阼階也文王之德可以代殷

以是擬之小象曰大得志也大陽也變坎爲陽同位故得志

上六冥升利于不息之貞○象曰冥升在上消不富也

上六變艮爲山風蠱☶☴變艮乾坤鑿度曰艮爲鬼冥門又曰艮靜如

冥不顯其路是也又艮止也是上无可升之路若求升不已冥之象宜

急流勇退方爲知幾之君子不息卽消也因上六變艮爲陽故不息言

文王之德三分天下有其二足以代殷然猶以爲未足而猶順德不息

也貞卽坤德永貞之貞也小象曰上卽上六之上也消卽消息之消承爻辭之息言也不富六五陰爻中虛故不富

☱☵困　坎下兌上　先後天同位之卦也京氏房曰兌宮一世卦困窮厄委頓之名坎險也故困兌爲毀折亦困象朱氏震曰困九月霜降氣也故曰株木曰蒺藜秋成也　中爻互離互巽　上錯艮下錯離

綜井

困亨貞大人吉无咎有言不信

亨貞二字一字一義是身雖困而道亨身雖困而守貞是也大人指有德之人也大人能亨貞故吉先後天同位故无咎有言不信兌爲口故有言坎爲耳痛故不信卽耳不聽也

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也

剛坎陽也剛揜者謂剛爲兌陰所揜也揜同掩坎險也兌說也困時本无所亨唯君子能之言小人所不能也剛中者二五皆陽爻故也剛中爲大人之所吉亦卽君子之所亨也君子之所亨隱居求志而已大人之所吉如文王演易于羑里處極困之時猶能剛中自以韓氏愈拘幽操曰目揜揜兮其疑于肓耳肅肅兮聽不聞聲合此象之意尙口乃窮者尙矜伐也兌爲口而在上故曰尙口而坎陷之窮之象窮卽困也繫傳曰亂之生也言語爲之階卽此意也

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤兌也水坎也致命猶言授命也中爻互巽巽爲命坎爲險致命之象遂志者卽兌說之意

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿○象曰入于幽谷幽不明也

初六變兌爲重兌二三爻坎兌本先後天同位今變兌是反也兌反于坎

坎爲溝瀆臀之象又爲隱伏又陷也坎之初爻入于坎窞幽谷不覿之象株說文木根也木已伐秋象也坎錯離離爲科上槁之木故曰株木中爻互巽巽入也三歲亦指錯離言離數三故曰三歲此文王囚于羑里之象文王于紂辛丁巳十有一祀囚羑里己未十有三祀始赦正三歲也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎○象曰困于酒食中有慶也

九二變坤爲澤地萃䷬此爻先後天同位也故无咎然坤由坎來坎險也故征凶凡易言酒食皆坎象困于酒食因中爻互離離兆于人也爲大腹大腹能容酒食小象中有慶也言坤在酒食之時有慶之事也

九二易例爲中兌說也有慶之象朱紱方來中爻互離按荀九家離爲朱巽爲絲紱之象方者坤也方來者言朱紱由坤而來也又坤爲牛牛

爲大牲享祀之品也乾鑿度曰至于九二周將王故言朱紱方來不易之理也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶○象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

六三變巽爲澤風大過☱☴此爻先後天同位之卦也本吉因變大過有棟橈之象故凶上錯艮艮爲石又艮爲手據之象荀九家坎爲蒺藜孔疏蒺藜之草有刺而不可拔中爻變互巽巽入也宮荀九家坎爲宮大過棺槨之象此宮字非宮室之宮乃棺槨也古人指棺槨爲幽宮是也互離離爲目見之象今離已變不見之象坎爲死不見其妻言妻死也小象曰乘剛也六三變乾乾陽也故曰剛乾與坎均爲馬象故曰乘詳見屯之六二不祥也上兌兌爲羊祥從羊妻死是不祥也釋見繫傳第五章大過在游魂之中柔而至剛者也其氣至不和而鬼象生焉因陰

中含陽故也

九四來徐徐困于金車吝有終○象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九四變坎爲重坎䷮䷜變坎上兌與坎先後天同位也然重坎故吝坎水也來者如水之來也徐徐馬氏融曰安行貌重坎故用叠字中爻互巽巽爲進退爲不果故曰徐徐金邵氏補象兌爲金變坎坎爲輿車之象又坎其于輿也爲多眚故困昏禮諸侯親迎乘金車中爻變互艮艮者萬物之所成終故曰終小象曰志在下也志指同志言在下指坎言下坎故曰下且坎爲下首亦下也雖不當位四以陰居陰位爲巽之正位今陽居之故曰不當位有與也者凡陰陽相應曰與四雖不當位然與初六相應

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀○象曰劓刖志未得也乃徐有

說以中直也利用祭祀受福也

九五變震爲雷水解☳☵兌爲毀折今變震震爲足震錯巽巽爲臭鼻者臭官也足臭毀折劓刖之象此以擬紂之虐爲刑辟如斮朝涉之脛是也困于赤紱史氏宏曰朱之與赤終不容无辨又於君位言赤而于臣位言朱上下互易義必有召縱疑程子爲是史氏補義頗有所見不知乾鑿度已早言之謂文王在諸侯上困于紂故曰困于赤紱易之用字无一字不有深意豈獨公穀之解春秋祇以錯文見義而已哉按乾爲大赤此爻无乾何以有赤因九五乾之正位也此赤字自正位而來也徐指互巽言巽爲進退爲不果徐之象說兌也乃徐有說紂釋西伯因獻洛西之地請除炮烙之刑紂大喜許之是也下坎坎爲鬼變震震虞氏翻逸象爲祭故曰祭祀小象曰志未得也兌震後天對待之卦位也然下有坎故曰志未得也以中直也九五得位爲中直受福也兌說

也禍之象

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉○象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六變乾爲天水訟☰☵易例上爲高葛藟纏繞不已依附于上猶小人之于君也指互巽言臲卼荀氏爽曰不安貌言民心浮動也坎險之象也曰朱氏震曰兌口象兌爲上六之正位故无悔今變乾是動則有悔也且兌爲毀折乾爲天天行健亦動悔之象若能有悔則征吉征進也悔則可出困是困極而亨之機也小象曰未當也上六陰位今變爲陽故曰未當吉行也吉指征吉也行其吉故曰吉行

☵☴井　巽下坎上　京氏房曰震宮五世卦

井說文八家一井井從水坎屬坎陷也水之陷莫如井　中爻互兌互離　上錯離下錯震　綜困

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井綜困中爻互離離中虛爲市邑之象坎爲水巽爲風又爲繩直取水以風以繩直者井也今變井是邑雖改而井不變故曰改邑不改井坤爲邑今邑由離而來非出于坤也坤有得朋喪朋之象今卦體无坤是爲无喪无得往來者巽五坎六巽以坎爲來坎以巽爲往往來者狀人也古之井田之制八口之家授田百畝中有公田公田之中有井焉爲八家飲食灌溉之需田因井形而其中復有井故曰井井是以鄭氏玄以法釋井井有一定之禮法上下可守如井之水引汲不窮也汔涸也繘綆也汲水之用因巽爲繩直繩入水中繘之象羸敗也中爻互兌兌爲毀折羸之象瓶貯水具也水未滿離之象水已滿坎之象水涸未繘而瓶羸是不能養人也故凶

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦

未繘井未有功也羸其瓶是以凶也
巽風也水坎也以風上水藉風力以上水係一種器具張布如八卦圖
井上或水帒順風之方向使水上行人可不勞而水自至今北地猶有
此器具以灌溉農田故曰養而不窮養者養民也剛中指九二九五兩
爻也功指五言也
象曰木上有水井君子以勞民勸相
木巽也水坎也坎爲勞卦勞民者使民作井以養之也勸者中爻互兌
兌爲口舌勸之象人情喜逸而惡勞故勸之相者相其陰陽也中爻互
離離爲目相之象作井之道在相陰陽則井不涸如木上有水其下必
有泉此即相也勸與相爲兩事
初六井泥不食舊井无禽○象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也
初六變乾爲水天需☰☵又初居最下又巽入也泥之象卦變爲需需之

九三羸于泥井泥象巽爲風又爲繩直今變爲乾則巽已无用不可汲
水矣泥也中爻互兌兌爲口食之象需爲飲食宴樂今初六尚未及互
卦不食之象也禽轆轤也汲水之具今北地猶有此稱因汲水時有聲
如禽鳴故也轆轤以繩以木皆巽象也或曰巽爲雞禽也轆轤上飾以
禽故曰禽小象曰下也初爻爲下時舍也言此時之非已舍而不用也
故干氏寶以殷之未喪師釋舊井是也
九二井谷射鮒甕敝漏○象曰井谷射鮒无與也
九二變艮爲水山蹇☵☶艮爲山坎陷也谷之象井似谷井之泥也說
文泉出通川爲谷鮒子夏傳訓蝦蟆也朱氏震曰井五月之卦故有蝦
蟆井生蝦蟆其泥可知離爲蠏爲蠃爲蚌爲龜中之物也蝦蟆亦
虛中之物也射蝦蟆之躍也因坎爲弓射之象甕貯水器中爻互兌兌
爲毁折敝之象上坎水在上漏之象朱氏震曰兌爲口離爲腹器在井

中有口有腹且大者甕也朱氏解甕頗合唯甕者井傍之器非井中之器甕不可入井中且接初六言是甕在井傍无疑小象曰无與也二雖剛中象泉然无應與故曰无與此爻言紂之穢德也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福○象曰井渫不食行惻也求王明受福也

九三變坎爲重坎☵☵渫荀氏爽曰去穢濁清絜之意也向氏秀曰渫者浚治去泥濁也兌爲口食之象今兌已變不食也坎爲心疾惻憂也坎爲加憂惻之象變坎錯離離爲王又離爲日明之象中爻互變艮艮爲手受之象兌說也福之象言王能勞民勸相如井渫之可食能養人于无窮卽人民受王之福也小象曰行惻也中爻互變震震爲足爲大塗行之象行惻者非我自惻也乃行道之人之惻也求者時人希文王伐紂則殷民皆受其福也非卦內卦言去汚以象殷也外卦言滌新以

象周也

六四井甃无咎○象曰井甃无咎修井也

六四變兌爲澤風大過☱☴此爻先後天同位之卦也故无咎甃飾也
卽以磚修井也馬氏融曰爲瓦裏下達上也中爻互乾乾爲圜井甃之
象上兌口也井之象甃以磚因兌錯艮艮小石磚似小石下巽巽爲工
人工之石卽甃也小象曰修虞氏翻曰治也

九五井洌寒泉食○象曰寒泉之食以中正也

九五變坤爲地風升☷☴此爻先後天同位之卦也故言因而不言果
井洌是井已治水已可食洌說文清也寒泉者井五月之卦其時陽氣
在下故水寒非內之水夏寒冬煖因陰陽升降故也上兌兌爲口食之
象井以潔爲貴道以中正爲貴九五雖不言吉而吉可知故小象曰以
中正也

上六井收勿幕有孚元吉○象曰元吉在上大成也

上六變巽爲重巽☴☴上六爲兌之正位變巽又與兌先後天同位故元吉收成也項氏安世以爲收者井口之名也兌爲口故也變巽巽爲繩直又爲進退汲取已成是井已全治也幕覆井具也勿幕言井人人可用不私爲已有博施濟衆之意小象曰上上卽上爻也成卽收也大成言井功全治也

☲☱革　離下兌上　京氏房曰坎宮四世卦

革馬氏融曰改也說文獸皮也又變也　中爻互巽互乾　上錯艮下錯坎　綜鼎

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革居序卦之四十九卽太衍之數去一不用革也革之卦當與乾卦六爻參觀之乾六爻之變均在革卦上下卦及互卦之中可知凡卦之變

无一非革也然在變卦上陽下必變陰下陽上必變陰惟乾與革坤與

蒙耳已日乃孚已在先後天均无定位然因時而動使先後之位均各

易位實已之革也故曰已日乃孚不言戊而言已離兌有定位戊已无

定位依附于陰卦陽卦而已蓋先天之乾即後天之離離何以能變乾

已之作用也離乾同位是先天變後天是以已變先天也革之象也兌

爲毀折毀折革也離中虛心之象革在心爲上若徒以面革反爲召亂

而已非革之道也孚信也已屬土土者信也納甲離納已已爲土土位

乎中易道貴中故曰孚革言元亨利亨因乾之變爲巽離兌今革卦亦

乾含巽離兌戊已隨陽隨陰如乾元之无往不利也然革得當故悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明

以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而

應乎人革之時大矣哉

水坎也火離也息馬氏融曰滅也以水制火滅也離中女兌少女互乾

若二女一夫之象不同志也故曰不相得孚卽信也人官爲信因革上

兌兌爲言故也文明離也說兌也亨者指離官正指乾官革又互巽巽

爲長女雖爲陰攜離而乾剛足以制之當者指二五爻得位也得位故

當革而當故悔亡革而不當故凶也天地革官天地雖无心然視人心

而轉移天地卽陰陽也天地失道則陰陽不和人失道則陰陽亦不和

故古聖賢之能事在變理陰陽如春夏秋冬四時各循其序以順革道

而已言湯武革命與唐虞受禪有別順天應人爲革逆天拂人爲亂革

者實不得已之舉也雖拯民水火撥亂反正之機而其時猶未至大同

也故僅言其時未言其用因互卦之中无離未得水火之大用也至九

四而其用始見

象曰澤上有火革君子以治歷明時

澤兌也火離也治歷明時因革之節氣在驚蟄春分之間天氣始利由此而至夏至日在離秋分日在兌故離在下而兌在上

初九鞏用黃牛之革〇象曰鞏用黃牛不可以有爲也

初九變艮爲澤山咸䷞此爻先天對待也故有辭而无貞勝離在上離爲牝牛中含己土故色黃變艮艮者閉也鞏之象艮又止也牛之革鞏之止也小象曰不可爲卽艮止之意

六二已日乃革之征吉无咎〇象曰已日革之行有嘉也

六二變乾爲澤天夬䷪乾與離先後天同位也故曰征吉无咎離小納己土今變乾乃戊土也故曰已乃革離爲日故曰已日胥至已日能革乾也今變乾乾納戊戊不能革乾必已乃可小象曰行有嘉也行進也卽征也變乾進乎乾也故曰嘉卽乾之文言曰亨者嘉之會也之意

乾以亨爲火禮也今此爻由離變乾正合亨幾得嘉之旨

九三征凶貞厲革言三就有孚○象曰革言三就又何之矣

九三變震爲澤雷隨䷐此爻後天對待本吉而征凶貞厲者何也征進也貞居也先天之卦乾一兌二離三震四卦體皆備均生數也乾變離兌變巽離變震震變艮今革卦皆備九三亦上爻也亦爲卦之極故進則凶居則厲而已矣言者兌爲口九三應上之兌故曰革言就即也又成也先天離數三後天震數亦三後天易先天革也三與三遇即也又互艮成言乎艮故曰成有孚指離言小象曰又何之矣又指後天之震也之變也先後同位何所之也小象用矣字備此一爻

九四悔亡有孚改命吉○象曰改命之吉信志也

九四變坎爲水火既濟䷾變坎先後天皆對待之位也故悔亡坎習坎有孚故曰有孚兌與坎又先後天同位故吉中爻互巽巽爲命今改坎中爻互亦變坎中爻之乾又變離亦先後天對待故曰改命吉因離

已成功兌金又革故曰改張氏浚曰以我明德易彼昏德故曰改命吉正合爻體學者薄張氏之爲人以爲費解然君子不以人廢言其理固可采也蓋明德言離也昏德言坎也小象曰之卽之變之之也信志也坎有孚信也志指對待同位言

九五大人虎變未占有孚○象曰大人虎變其文炳也

九五變震爲雷火豐䷶此爻先後天同位也兌居西方之位上値昴宿白虎虎之象又震後天之數三離後天之數九春秋攷異郵曰三九二十七七者陽氣盛故虎七月而生首尾長七尺今虎由震變而來故曰虎變九五乾之正位故爲中正之大人湯武是其人也九五言大人者惟乾革兩卦乾之九五是大人居正中之位故其象爲龍飛堯舜是也革之九五是大人在革命之際故其象爲虎變湯武是也中爻互乾互之乾在二陰卦之中指无道之君也變震則中爻互變兌兌爲毀折

君位已毀折是革也若在位者悟世之將革以施命告四方遷善改過則革之機因此而消也革錯蒙蒙之初筮告故曰占變震故曰未占小象曰其文炳也應離離爲文明又離爲火炳也故曰文炳言改舊觀也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉○象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六變乾爲天火同人☲☰此爻先後天同位之卦也君子若伊呂是也豹虞氏翻以艮爲豹兌錯艮艮中有寅朱氏震以寅爲豹寅屬寅故也較虞氏爲尤詳上六變卽豹之變兌爲妾小人之象易例面爲上小人不如君子不能心革惟面革而已面革者貌似革而心實未嘗革也小象曰其文蔚也炳與蔚有輕重之別炳則昭如日月蔚則斐然成章而已順以從君也變乾互乾乾爲君小人陰類乾錯坤也又坤順也順以從君卽坤以從乾也革卦之變六二之夬綜得姤上六之同人綜得

大有互卦乾巽得小畜綜則得履細玩卦體革者萃乾而已乾爲卦之首惟革能革之卽去一不用之意革錯井浚井是井已泥去其汚復舊也革改也如河流改道另闢新渠也此井與革之別也故井則人君能中興而宗社可不亡如少康盤庚是也革則人君不悔過則神器必變易如桀紂是也爲人君者可不畏哉

䷱鼎　巽下離上　京氏房曰離宮二世卦

鼎象也又烹飪之器　中爻互乾互兌　上錯坎下錯震　綜革

鼎元吉亨

乾索三女中爻互乾與離先後天同位也互兌與巽亦先後天同位也故元吉鼎與井同功皆能養人也井畜水鼎則具水火之功用故井上六曰元吉鼎卦亦言元吉古人釋鼎以三足兩耳取象離數三象三足然離在上非足也至兩耳今之宗虞氏易者以震爲耳然虞氏逸象无

震爲耳雖有震爲響爲音惠氏棟云震爲鼓故爲音虞氏又謂震爲聽惠氏注又云鄭注曲禮曰雷之發聲物不同時應者云是響音聽聲耳可聞然亦非耳象也虞氏釋六五以坎爲耳初爻至五爻大象似坎故取耳象然鼎耳在上今大象在下亦非也或又以中互之兌似兩耳然其上尚有一陽亦豈可以之象耆乎則以三足兩耳釋鼎非的論也蓋鼎之成象在互卦之中故非明互卦之理則不能釋鼎鼎爲金屬之器也中爻互乾乾金也又互兌兌亦金也言成鼎非金屬不可上離離中虛中能容物也下巽巽爲木以木生火貨物鼎中則熟以養人也故彖曰以木巽火烹飪也兌在後天有辛辛爲五味之一辛者兌中所容之物也禮記曰秋之日其臭腥其味辛西方殺氣腥也許氏愼曰未熟之氣腥也西方金之氣象此味辛者物得辛乃委殺也亦云故新之辛也故物皆發新物已成故曰新鄭氏玄又以五味酒苦苦味者南方主長

養也五味須苦乃以養之上離離南方也皆烹飪時調和各物之氣者
也亨者卦德也言烹飪之功人皆用之故亨
彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而
耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨
象卽鑄鼎象物鼎之大者也取其鎮重之象如成王定鼎于郟鄏卜世
卜年欲人于變革之後以鎮重守之亨飪之鼎鼎之小者也所以養民
也聖人亨是言知亨之理也亨之理若何在祭祀賓客亨上帝祭祀也
養聖賢賓客也大亨項氏安世曰大亨非尊大之也大猶廣也多也天
下聖賢非一人不廣且多不足以養之巽順也離爲目離坎爲耳耳目
之官皆以心爲之導心巽順則无所蔽故目明而耳聰柔陰也巽也上
離亦柔也故曰上行二五爲中陰卦六五柔得位以應九二之剛也有
德有位故元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木巽也火離也中爻互乾互兌後天離居乾位巽居兌位故曰正位巽

爲命凝作鑄字解言有誥命鑄于鼎也

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎○象曰鼎顚趾未悖也利出否以

從貴也

初六變乾爲火天大有☲☰又此爻先後天同位之卦也故无咎初在下

趾之象否宿穢也鼎在初六尙未有實然亨飪之初恐有否積之物于

是顚倒其鼎而滌之去其舊之否也下巽本入也今變爲乾出之象故

曰利出否互兌兌爲妾今變乾乾夫也是妾與夫遇兌錯艮艮爲少子

也此爻以鼎喩商器顚趾喩商之將亡也初帝乙妾生微子帝乙以微

子賢欲立爲太子太史據法力爭乃立紂爲後爻辭之意似謂若微子

得立殷祚或可不亡也故小象曰未悖也言立妾之子權也以從貴也

妾賤也從貴者毋以子貴之義易例初爻爲陽位今陰位賤也變陽位

故曰從貴

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉○象曰鼎有實愼所之也我仇有疾

終无咎也

九二變艮爲火山旅☲☶九二剛中如鼎之有實爻辭用韻語與初六

同或是引殷末謠諺誹紂者之辭有實似言紂卽位也互乾爲木果實

之象我者殷人自謂也仇害也下巽巽爲木今變艮艮土也木克土仇

也相克故有疾卽就也不我能卽者言紂之措政違悖民心聖賢皆去

之也言亂世高爵厚祿足以致禍然我能愼其所之仇之如疾而不與

之相卽則吉小象言之之卽變也言終艮爲萬物之所成終故曰終

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉○象曰鼎耳革失其義也

九三變坎爲火水未濟☲☵此爻辭似亦引用古諺諺變坎坎爲耳此

爻兩坎如鼎之兩耳所以舉鼎也中爻互兌互乾今乾變離兌與離有革卦象也故曰鼎耳革革敵也舉鼎以耳變坎則中爻互變離上又爲離火勢熾矣是鼎不能舉也行者物之汁行塞者物乾而不通也離爲雉坎爲膏上互兌兌爲口食之象今兌已變故不食則雉成膏何可食也坎爲雨雨則有水可以濟其塞方者指本爻之動也故虧悔坎爲後天之終故終吉小象曰失其義也金爲義乾變是无金亨飪之水火不可太過不可不及今火熾以害金失其義猶言失其乾也此言紂之求足欲也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶○象曰覆公餗信如何也

九四變艮爲山風蠱䷑中爻互兌兌爲毀折今變艮則互變震震爲足折足之象又巽爲公互兌兌爲毀折亦覆之象今變巽中爻有兩兌也餗馬足融曰餰也使爲糜也卽俗謂之鬻春秋傳正考父鼎銘鬻于

是渥溢也言鼎過溢故折足覆餗釋見繫傳第五章崔氏駰仲山父鼎銘云足勝其任公餗乃珍於高思危在滿戒溢可以永年天之大律即以溢釋渥也晁氏說之以形渥謂重刑也則誤小象曰信何如也信信任也言文王不能見信于紂也文王忠愛而紂疑之是鼎折足也覆公餗囚于羑里也其形渥謂紂之驕盈也紂惟驕盈故不信任文王也此爻辭亦引用吉誥證

六五鼎黃耳金鉉利貞○象曰鼎黃耳中以爲實也

六五變乾爲天風姤䷫離本先天之乾因中受己土之作用乃變爲離今復爲乾是歸本位故利貞黃者土之色也離錯坎坎爲耳變乾乾爲金鉉金鍊也下巽巽爲工又爲繩直鉉之象六五與上九兩爻指商德之將衰人人思周也小象曰中以爲實也中指六五言六五本虛今變陽似實矣並非真實故象以以爲二字解之

上九鼎玉鉉大吉无不利〇象曰玉鉉在上剛柔節也

上九變震爲雷風恆䷟變巽先天對待之卦位也而離與震又先後天同位故曰大吉无不利易言大吉者四家人萃升鼎是也玉荀九家震爲玉故玉鉉象小象曰上卽上九也曰剛柔上離柔也變震剛也曰節易中節字皆指度數言此爻先後天同一卦位若合符節也言績金刻玉鉉入鼎上以爲節非玉必與鼎若合符節也

䷲震　震上震下　京氏房曰八純卦象雷

震動也陽氣之初動故象長子說文勞來振物者尸子曰東者動也震氣故動　中爻互艮互坎　錯巽　綜艮

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動機故亨通震雷以動之來者謂雷之來也虩說文蠅虎也周旋顧慮不自寧之意中爻互艮艮止也互坎爲亟心震動也動而止止而復

動未當甯息虩之象虩虩疊字凡易用疊字者皆八純卦如乾之乾乾

坎之坎坎是也中爻錯兌兌爲口又說也笑言之象啞啞初動之聲亦

亨道也驚帀聲驚人也百里惠氏棟引鄭炎對帝曰陽動爲九其數三

十六陰動爲八其數三十二一陽動二陰故曰百里喪坤西北喪朋今

震在東故曰不喪七中爻互坎坎爲叢棘七以棘爲之撓鼎之物鬯中

爻互坎坎爲酒故曰鬯皆祭祀之器也

彖曰震亨震官虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼

邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

彖之意武王伐紂以之震爲長子代父主器者也恐者虩虩之心也

瞻前顧後憂此慮彼生全出于憂患故能致福互艮艮至也致之象兌

說也福之象後後天也後天之艮卽先天之震坎爲法則遠指外卦官

邇指內卦官內外二卦皆震故故有驚懼之別出卽帝出乎震之出也

乃雷之發聲中爻互艮艮爲宮闕宗廟之象坎爲隱伏社稷之象徐氏鄭曰出字上脫不喪匕鬯四字

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊重也兩震洊震也或謂洊從水荐坎水洊至義合考說文无洊字玉篇瀳同瀳說文瀳水荐也蓋雷之發聲由氣之作用陰陽之氣鬱而不宣而雷始發聲因中爻互坎坎爲水故不曰習重兼繼而曰洊雷震也恐懼修省皆由動而來

初九震來虩虩笑言啞啞吉○象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九變坤爲雷地豫☳☷初爲卦主又爲震之正位故爻辭小象與卦辭彖辭同變坤坤厚德載福故吉

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得○象曰震來厲乘剛也

六二變兌爲雷澤歸妹☳☱此爻後天對待之卦位也屬懼也億大也中爻互變離離爲蚌貝之象六二爲坤之正位坤東北喪朋中爻互艮艮東北之卦今變兌則中爻互離喪之大者也故曰億喪十萬曰億震動奇耦卦敷十故曰億震爲足躋之象互艮艮爲山陵之象九者自六二至上六奇耦之數非九數故曰九陵震爲足逐之象互艮艮止也故曰勿逐兌數七離爲日故曰七日又艮爲手得之象小象曰乘剛也解見屯之六二

六三震蘇蘇震行无眚○象曰震蘇蘇位不當也

六三變離爲雷火豐☳☲此爻先後天同位之卦也故曰无眚同位而內卦變離與震又同位故用疊字陰變陽其來不驚故曰蘇蘇蘇蘇者鱉之反也震動也又爲足行之象中爻互變坎坎其于輿也爲多眚今所互之坎由變而來故曰无眚小象曰位不當也三爲艮之正位今陰

爻故位不當

九四震遂泥○象曰震遂泥未光也

九四變坤爲地雷復☷☳震爲足遂之象互坎坎爲水今變坤坤爲土泥之象因震出也互坎水出之意今變爲坤水不能出泥也程傳居震處柔失剛健之道又曰泥滯溺隨无反之意沈氏起元謂在人事則溺于私累于欲雖有剛德而不能奮發者是也總之遂者往而不返也泥者陷而不拔也小象曰未光也坤之象曰含弘光大又六三小象知光大也因三居陽爻正位變地山謙爲知光大今四爻本巽正位又陽變陰光也然陷入坎陽之中故曰未光

六五震往來厲億无喪有事○象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

六五變兌爲澤雷隨☱☳此爻後天對待之卦位也五與二相應故爻

辭可參觀之內卦爲來故六二曰震來厲外卦爲往故六五曰震往來厲內卦六二爲億喪貝外卦六五爲億无喪有事无喪有事虞氏翻曰可以宗廟社稷爲祭主故无喪有事也小象曰危行也震爲足行之象坎險也危之象故曰危行在中六五爲中今六五變故曰在中

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言○象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上六變離爲火雷嗞嗟☲☳此爻先後天同位之卦也外卦變震離又先後天同位故用矍字鄭氏玄曰索索猶縮縮足不正也矍矍目不正征往也震先天之數四往而爲後天之離數三再征則凶因上六居卦之極也下震字特揭而出之因先天離三鄰震四後天震居離位躬指先天之離言鄰指先天之震言後天震居離位故曰不于其躬于其鄰也先後天同位故无咎 易先後天同位或對待皆婚媾象也言者嗞嗟

口之作用故曰有言小象曰中未得也未詳朱子以爲中心項氏安世

謂上惟不震是以中未得五惟震厲是以不喪其中較本義雖少當然

亦未能正確畏鄰戒也恐懼故畏戒即婚媾有言也畏鄰之戒而躬自

恐懼修省故无咎

䷳艮　艮下艮上　京氏房曰八純卦象山

艮說文見也震卦動之極艮卦靜之極　中爻互坎互震　錯兌　綜

震

人之一身五官皆有欲而心尤甚至四肢亦有欲凡欲之來皆由心生

背爲一身之主然无一毫私欲存于其間此背之所貴也艮爲山背之

象艮止也背之用止也與震之動相反人身止靜之處莫如背故艮卦

全言主靜之學程子謂讀一部楞嚴不如讀一艮卦深得艮卦之精義

全卦錯震互震震爲足行之象庭杜氏預左氏傳註艮爲門庭其人在

門庭之內而行者不見主靜之功夫可知故艮其背不獲其身先天之學也出于自然人人如是行其庭不見其人後天之學也出于人爲惟聖賢能之陸氏九淵曰不獲其身无我不見其人无物其說亦可采艮與咸諸卦皆近取諸身今川中言易者每取一二卦以鍊身心艮其一也其弊流爲小道程子所謂神僊者流只是把得此氣住不知大易之理者也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮卦余卦綜艮止綜行何以此卦言艮必及于綜者恐人誤解艮之理流入于清淨無爲彖言綜者使人知時之若何以定行止也吁在川中與其地講易者討論此卦人謂嚴光諸葛亮二人皆足當之嚴光則止者也諸葛亮則止而后行者也余曰誠然孔子聖之時者也深合艮

卦之旨如大舜伊呂何嘗不如此背隨人身四肢而止而行動靜有節孔子可以仕則仕動也可以止則止靜也光明者朱子謂艮體篤實故又有光明之象是也上下指上艮下艮也敵者匹也應者上卦與下卦相應也今下艮上艮卦爻相匹故曰敵應不相與者皆陰陽不相應也不相應則害八純卦皆如此此彖无背字項氏安世曰卦辭爲艮其背彖爲艮其止晁氏說之曰彖亦當是艮其背自王弼以前无艮其止之說今按古文背字爲北或以形近而訛項氏此說亦讀易之有研幾者然說卦傳曰艮以止之又曰艮止也序卦傳艮者止之雜卦傳艮止也艮其止何嘗不可說至云王弼以前无艮其止之說意者王氏此註易背曰止以明背即止也其說涉及虛无今漢儒釋此者祇虞氏翻之說尚存據李氏鼎祚集解其解艮其止止其所也謂兩象各止其所解上下敵應不相與也謂艮其背背也兩象相背故不相與也細繹虞氏之

說恐艮其背背也有誤作艮其止背也於義始合馮氏椅曰合全卦言

上一陽肩也中二陰脊骨也下一陽腰也下二陰足也背之象分二卦

而言上一人背而立也下一人亦背而立也一陽爲肩二陰手足也三

四内外之交庭也馮氏分二卦之說實本虞氏兩象相背也

象曰兼山艮君子以思不出其位

二體相併故曰兼山艮也董氏過曰兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有往

來之理惟兩山並立不相往來此止之象然山有脉絡靜中有動非長

止也耿氏南仲曰不出其位其身止也思不出其位其心亦止也然思

與出位並非的論思者行止之審詳非指心也出者指互震言位者各

止其止之意能知止卽有出之意

初六艮其趾无咎利永貞〇象曰艮其趾未失正也

初六變離爲山火賁☶☲爻初爻在下趾之象止也不行也此指君子處

亂世之時止而不行故无咎用六故曰利永貞小象曰未失正也當止

則止則未失其正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快○象曰不拯其隨未退聽也

六二變巽爲山風蠱☶☴腓脛腨在趾之上故象二爻且上互震震爲

足腓之象艮爲手拯之象今艮已變故曰不拯變巽巽爲股隨者足隨

股也中爻互坎坎爲心疾不快之象九三厲熏心同國家將亡君子未

能定國家之危故其心不快小象曰未退聽也巽入也未退卽入也坎

爲耳聽也君子處此之際猶思挽回于萬一未敢退而聽之也是可止

而未敢止也

九三艮其限列其夤厲熏心○象曰艮其限危熏心也

九三變坤爲山地剝☶☷此爻後天對待之卦位也故有因而无果限

諸氏解曰腰帶處也在腓之上九三似之列峙立之意卽卦位對待之

謂也貧馬氏融曰夾脊肉也其實腰絡也俗謂之帶中爻互震震錯巽
巽爲繩直帶之象又中爻互坎坎錯離離爲火熏之象此爻言君子處
危亡之時欲行不得欲止不能也小象所謂危因中爻互坎坎險也故
曰危
六四艮其身无咎○象曰艮其身止諸躬也
六四變離爲火山旅☲☶限之上爲身六四象之言國家危亡至无可
如何之際爲君子者雖止而不行然其心未嘗一日忘天下之憂樂也
因變離離中虛心象也小象言躬躬卽身也
六五艮其輔言有序悔亡○象曰艮其輔以中正也
六五變巽爲風山漸☴☶輔在頸上亦身上也六五象之上錯兌兌爲
口舌之象變巽巽者鳴鳴則言有序言君子處此之世亦不能无言然
其言亦不妄發也小象曰以中正也六五動而爲陽故曰中正

上九敦艮吉○象曰敦艮之吉以厚終也

上九變坤爲地山謙䷎此爻後天對待之卦位也故吉敦備也爾雅丘再成爲敦敦者一身之五官四肢悉備能時止則止時行則行故曰敦艮小象曰以厚終也艮爲山厚也終上九之位也

周易易解卷六終